تحقیقی مقالہ برائے پی ایچ-ڈی اسلامک سٹڈیز

علامہ شمس الحق افغانیؒ کی قرآنی خدمات کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ

مقالہ نگار:

صلاح الدین

نگرانِ مقالہ:

پروفیسر ڈاکٹر نیاز محمد

ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈیز

عبدالولی خان یونیورسٹی مردان، خیبر پختونخوا، پاکستان

اکیڈمک سیشن: 2013-2018

فہرسِ مندرجات(Table of Contents)

انتساب (Dedication)

میں اس عاجزانہ کوشش کا ثمر اپنے

استاذ اول اور مربی والد محترم پروفیسر مولانا عنایت اللہ اور والدہ محترمہ کے نام وقف کرتا ہوں

جن کو خدا نے عزت اور وقار کا تاج پہنایا

جنہوں نے مجھے بغیر انتظار کیے عطا کرنا سکھایا

جنہوں نے میرے راستے سے کانٹے کاٹے

جو زندگی کے ہر نشیب و فراز پر میرا سہارے بنے

میرے لیے علم کی راہ ہموار کی

میری تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی

اور جن کی دعائیں دنیاوی و اخروی سعادتوں کے ضامن ہیں

Certificate of Approval

This is to certify that the research work presented in this thesis, entitled

" علامہ شمس الحق افغانیؒ کی قرآنی خدمات کا تحقیقی وتنقیدی مطالعہ "

was conducted by Mr. **Salahuddin** , under the supervision of **Dr. Niaz Muhammad**, with positive review reports from two reviewers Dr. Muhammad Adil , Assistant Professor, International Islamic University Malaysia, and Dr. Huda Hilal, Assistant Professor, Zayad University, UAE.

Further, no part of this thesis has been submitted anywhere else for any other degree. This thesis is submitted to the Department of Islamic Studies in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Field of Islamic Studies, Department of Islamic Studies, Abdul Wali Khan University Mardan, Pakistan.

Student Name: Salahuddin Signature: ____________

Examination Committee:

External Examiner (Local): Dr. Miraj-Ul-Islam,
(Professor) Department of Islamiyat,
University of Peshawar, ____________ 1/4/2021

Supervisor Name: Dr. Niaz Muhammad,
(Professor) Department of Islamic Studies,
AWK University Mardan ____________

Name of Chairman: Dr. Hafiz Salihuddin,
Chairperson, Department of Islamic Studies,
AWK University Mardan ____________

Name of Dean: Prof. Dr. Sultan Ayaz
Dean, Faculty of Arts & Humanities,
AWK University Mardan ____________

Dy. /Add/ Director Academics and Research
AWK University Mardan ____________

Certificate by the Supervisor

It is certified that PhD thesis titled:

علامہ شمس الحق افغانیؒ کی قرآنی خدمات کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ

By Salahuddin has been examined by us. We undertake the follows:

a. Thesis has significant new work/knowledge as compared already published or under Consideration to be published elsewhere. No sentence, equation, diagram, table, paragraph or Section has been copied verbatim from previous work unless it is placed under quotation marks and duly referenced.

b. The work presented is original and own work of the author (i.e. there is no plagiarism). No ideas, processes, results or words of others have been presented as Author own work.

c. There is no fabrication of data or results which have been compiled/analyzed.

d. There is no falsification by manipulating research materials, equipment or processes, or changing or omitting data or results such that the research is not accurately represented in the research record.

Name of Supervisor:
Pro Dr Niaz Muhammad
Signature:

Plagiarism Undertaking

I solemnly declare that research work presented in the thesis titled:

علامہ شمس الحق افغانیؒ کی قرآنی خدمات کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ

is solely my research work with no significant contribution from any other person. Small contribution / help wherever taken has been duly acknowledged and that complete thesis has been written by me.

I understand the zero tolerance policy of the HEC and Abdul Wali Khan University Mardan KP, Pakistan towards plagiarism. Therefore l as an author of the above titled thesis declare that no portion of my thesis has been plagiarized and any material used as reference is properly referred/ cited

I undertake that if I am found guilty of any formal plagiarism in the above tilted thesis even after award of PhD degree, the University reserves the rights to withdraw/revoke my PhD degree and that HEC and the University has the right to publish my name on the HEC/University Website on which names of students are placed who submitted plagiarized thesis.

Salahuddin S/O Inayat Ullah
Ph.D. Research Scholar (Islamic Studies)
Date: August 13, 2018

Author's Declaration

I, **Salahuddin S/O Inayat Ullah** hereby state that my PhD thesis titled:

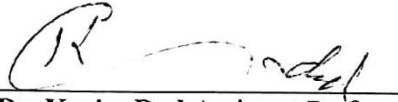
علامہ شمس الحق افغانیؒ کی قرآنی خدمات کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ

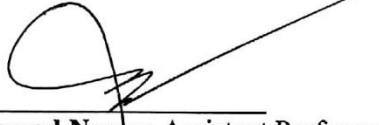
is my own work and has not been submitted previously by me for taking any degree from Abdul Wali Khan University Mardan, KP, Pakistan or anywhere else in the country/world.

At any time if my statement is found to be incorrect even after my Graduation, the university has the right to withdraw my PhD degree.

Salahuddin S/O Inayat Ullah
PhD Research Scholar (Islamic Studies)
Date: August 13, 2018

Certificate of Approval by the Supervisory Committee

By

Salahuddin

Registration No:13-F-AWKUM-MCM-PhD-ISS-1

Prof. Dr. Niaz Muhammad, Professor Department of Islamic Studies (AWKUM)	Supervisor
Dr. Karim Dad,Assistant Professor, Department of Islamic Studies (AWKUM)	Member
Dr. Muhammad Naeem,Assistant Professor, Department of Islamic Studies (AWKUM)	Member
Dr. Muhammad Tahir,Assistant Professor, Department of Islamic Studies (AWKUM)	PhD Coordinator
Prof. Dr. Niaz Muhammad, Professor	Chairperson/ Dean

Department of Islamic Studies,

Faculty of Arts and Humanities,

Abdul Wali Khan University, Mardan.

Academic Session: 2013 – 2018

List of Publications from the Thesis

S.No	Authors	Title	Volume(issue/year)	Category/Impact Factor
1.	1.Salahuddin 2.Dr.Niaz Muhammad	A Critical study of the Lectures of Allama Shams al Haq Afghani (Muhazarat Afghani) about the Quranic Sciences	Journal of Religious Studies, June 2020, Vol 3 ,issue 2	HEC Approved “Y” Category

QUALITY ENHANCEMENT CELL (QEC)
ABDUL WALI KHAN UNIVERSITY, MARDAN
Ph#: 0937-843359, Email: qec@awkum.edu.pk
URL: www.awkum.edu.pk

No. D. QEC/AWKUM/2018/2480 Dated: 28/08/2018

Similarity Index Certificate

Plagiarism Detection Software Used	Turnitin (HEC) recommended)
Name of student	Mr. Salah Uddin
Level of Project/thesis	PhD
Teaching Department	Islan ic Studies
Title of thesis	Alla na Shams Ul Haq Afghani ki Qur ıni Khidmat ka Tehkqeeqi o Tan ıeedi Mutaliah
Matching (similarity index found)	06 % Recommended threshold by HEC: 19%)
Name of supervisor	Prof. Dr. Niaz Muhammad
Head of teaching department	Prof. Dr. Niaz Muhammad

Shah Awan
Deputy Director QEC

تشکّرات(Acknowledgements)

زیرِ نظر مقالہ کی تکمیل پر سب سے پہلے میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس کا فضل اور رحمت زندگی کے ہر لمحہ میرے شامل حال رہا ہے، اس کے بعد میں خصوصی طور پہ والدین کریمین کا شکر گزار ہوں جن کی بے لوث دعاؤں کا سایہ ہمیشہ مجھ پہ رہا ہے۔

میں اپنے پی ایچ ڈی مقالہ کے سپروائزر پروفیسر ڈاکٹر نیاز محمد کا انتہائی شکر گزار ہوں جن کی کمال اخلاص، محبت اور شفقت ہمیشہ مجھے میسر رہتی ہے اور جن کی رہنمائی ومشاورت کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے کچھ لکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔

استادِ محترم ڈاکٹر حافظ صالح الدین صاحب حقانی، ہیڈ ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈیز، جامعہ عبدالولی خان مردان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے بھرپور اعانت اور سرپرستی کا حق ادا کیا اسی طرح استادِ محترم ڈاکٹر ابظاہر خان صاحب،، استادِ محترم ڈاکٹر سعید الرحمن صاحب اور استادِ محترم ڈاکٹر محمد طاہر صاحب ودیگر تمام اساتذہ کا خصوصی شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں کی بھلائی عطا فرمائیں۔

باقی فیملی ممبرز برادران محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد شعیب، محترم ڈاکٹر محمد الیاس کا ممنون ومشکور ہوں جن کے حکم پر میں نے پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا اور جن کے نگاہ کرم اور مسلسل رہنمائی نے مجھے سکالرز کی صف میں شامل کر دیا، برادران محترم عبدالسلام اور محترم صبیح الدین کا بھی خصوصی شکریہ کہ ان کی نیک تمنائیں اور ہمہ قسم تعاون ہمیشہ مجھے میسر رہا، اس موقع پر اپنی اہلیہ کا خصوصی شکریہ ادا نہ کرنا ناشکری ہوگی کہ جس نے اس تحقیقی عمل کے دوران گھریلو امور میں عدیم الفرصتی صبر و تحمل سے برداشت کیا اور میرے تعلیمی مشاغل میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنے دی۔

مولانا محمد یسین اور مولانا تیمور نے کمپوزنگ میں میری مدد کی، ان کا اور تمام دوست واحباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مقالہ کی تیاری میں کسی بھی طرح میری معاونت کی اور اپنے رب کے حضور دست بدعا ہوں کہ اللہ کریم ان سب کو جزائے خیر اور دین ودنیا کی فلاح وسعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔

صلاح الدین

پی ایچ-ڈی سکالر، شعبہ علومِ اسلامیہ،

جامعہ عبدالولی خان مردان، خیبر پختونخوا، پاکستان

Abstractتلخیص مقالہ

Quran is not only a revealed code of conduct from Allah to guide human beings to the right path but a complete constitutional foundation of Islamic Shariah. To emphasize the mentioned importance, religious scholars of every period have been writing translations and Exegesis of Quran in the local languages. Such efforts are continued until today.

Allama Shams-UI-Haq Afghani, a renowned scholar from Charsadda, KP, stands an authentic interpreter among his contemporaries for writing exegesis and Quranic Sciences. He had served as a Shiekh-al-tafseer at Darol-uloom Deoband, India from 1932 to 1939. It was his extensive research in the interpretation of Quran that he was given the title of "Unique Interpreter" and became widely known with the same title later. He served as a Shiekh-al-tafseer and Vice chancellor in the Islamic University Bahawalpur, Pakistan from 1963 to 1975. He remained for a certain period as a Grand Mufti in the state of Qilat, Baluchistan.

He has written many books which include his famous Exegesis (Tafseer) Duroos-Ul-Quran Alhakim, comprised of twelve volumes. His other famous books are, Uloom-Ul-Quran, Muhazirat Afghani, Nukaat Afghani, Maqalat Afghani, and in particular to mention Khutbat Afghani.

This greatest scholar from KP has written numerous knowledgeable critiques about the contemporary issues but his contribution in the field of the interpretation of Quran stands unique. His research and critical analysis in answering the modern skepticism, doubts created by the western science and philosophies and the plethora of suspicions created by the modern minds had made him an unexaggerated Imam Raze of the present times. He aligned his interpretation of Quran with the knowledge to quench the thirst of questionable modern advents exactly as done by Imam Raze in his age.

Using a descriptive approach coupled with analytical method in this thesis brought an in-depth investigation of Allama Shams-Ul-Afghani’s contribution to the interpretation and Exegesis of the Quran. The thesis entails a modern technique of authentication of Hadith and Tafseer. An in-depth critique of his methods, writings, Khutbat (sermons) and exegesis is given throughout the five major chapters of the thesis. This research has plugged the gap in literature and removed all suspicions by providing truth based on circumstantial evidences.

The findings reveal that Allama Shams-Ul-Afghani’s contributions are great and the evidence makes him an authority in Tafseer and Hadith. His contribution in interpretations relates not only to the contemporary issues but he draws a connection between the proverbial interpretation of Quran with sociological and psychological approaches. He has avoided any unnecessary narrations and abstained from weak links of exegesis. His exegesis is proved to be one of the most authentic Tafaseers (Exegeses) in Islam which is inculcating not only the logical, analytical and philosophical discussions but also stressing upon the cleansing of human soul, social piety, solutions of the existing issues of Muslim world and the interaction of Islam in political matters. He has forwarded us to the ample picture of right creed by eliminating the doubtful perceptions of Motazila, Khawarij, Shias and Qadianis.

مقدمہ(Preface)

1.0 تعارف:(Introduction)

قرآن کریم اللہ تعالی کی جانب سے انسانوں کی رہبری کے لیے نازل کردہ ایک مکمل دستور وضابطۂ حیات ہے اور شریعت اسلامی کا اولین مصدر واساس ہے۔ قرآن مجید کی اس اہمیت کے پیش نظر ہر دور کے علماء مقامی زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم اور تفاسیر لکھتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ قرآن کی تفسیری خدمات کے سلسلے میں علمی دنیامیں ایک معتبر نام چارسدہ، خیبر پختون خوا کے علامہ سید شمس الحق افغانیؒ (متوفی: ۱۶اگست ۱۹۸۳) کا بھی ہے۔

آپ ۱۹۳۲ء سے ۱۹۳۹ء تک دارالعلوم دیوبند میں شیخ التفسیر رہے۔ جب آپ کو دارالعلوم دیوبند میں شیخ التفسیر کا عہدہ دیا گیا تو بعد ازاں آپ اپنی تحقیقات کے پیش نظر ہندوستان میں **"لاثانی مفسر"** کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حکومت پاکستان کے قائم کردہ جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں (۱۹۶۳ء سے ۱۹۷۵ء تک) بارہ سال تک شیخ التفسیر کے منصب پر فائز رہے۔ آپ نے ریاست قلات کے قاضی القضاۃ کے طور پر بھی ایک عرصے تک خدمات سر انجام دیں۔

علامہ سید شمس الحق افغانیؒ کا شمار بیسوی صدی کے ان علماء میں ہوتا ہے جنہوں نے تفسیری سرمایہ میں گراں قدر اضافہ کیاہے۔ آپ روایتی درس نظامی کے ممتاز عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ معاصر فلسفہ کے ماہر اور استغراب (استشراق کے مد مقابل اصطلاح) پر بھی گہری نظر رکھنے والے دانشور تھے۔ آپؒ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ کو مذہب اور سائنس میں تطبیق کا خاص ملکہ حاصل تھا۔ عصری تقاضوں اور جدید مسائل کو پوری طرح سمجھتے تھے

۔

آپ کی چھوٹی بڑی درجنوں تصانیف ہیں جن میں تفسیر وعلوم قرآن میں بارہ ضخیم جلدوں پر مشتمل "دروس القرآن الحکیم"، علوم القرآن، النظر العمیق فی تفسیر القرآن و فی اعجاز القرآن ، دروس مبارکہ، مقالات افغانی، خطبات افغانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر مشہور کتب میں سرمایہ داری سوشلزم اور اسلام، معین القضاۃ و المفتیین (عربی)، شرعی ضابطہ دیوانی، سائنس اور اسلام، المیہ مشرقی پاکستان اور مجالس افغانی شامل ہیں۔

صوبہ خیبر پختون خوا سے تعلق رکھنے والے اس عظیم عالم نے مختلف معاصر مسائل پر سیر حاصل علمی تحقیقات پیش کی ہیں لیکن تفسیر اور علوم القرآن کے سلسلے میں معاصر رجحانات، فلسفہ و سائنس اور جدید ذہن کے شبہات وسوالات کے سلسلے میں ان کی تحقیقات کو سامنے رکھا جائے تو بلا مبالغہ عصر حاضر کے امام رازی (متوفی: ۱۲۰۹ء) کہلانے کے مستحق نظر آتے ہیں کہ جس طرح اسلامی تاریخ میں امام رازی نے اپنے زمانے میں کے علمی

رجحانات کو سامنے رکھ کر تفسیری سرمایہ میں قابل قدر اضافہ کیا اسی طرح کا کردار قرآنی علوم کے سلسلے میں برصغیر میں علامہ شمس الحق افغانی رح نے ادا کیا۔

بنا بر مذکور حضرت علامہ شمس الحق افغانی رح کی تفسیری خدمات پر سیر حاصل مطالعہ کے لئے پی ایچ ڈی کی سطح پر **"علامہ شمس الحق افغانیؒ کی قرآنی خدمات کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ"** کے عنوان سے یہ تحقیق پیش کیا گیا ہے۔

1.1 قضیہ تحقیق: (Statement of the Research Problem)

ہر دور میں معاصر تقاضوں کے تحت تفاسیر لکھنے کا رجحان مختلف رہا ہے۔ ایک دور میں صرف روایات کی پاسداری کی گیٔ اور اس طرح تفسیر بالماثور کا رجحان سامنے آیا اور جب معقولیت کا غلبہ ہوا تو تفسیر بالرائے المحمود کا فکری رجحان مشہور ہوا۔ نیز روایت و درایت کے امتزاج پر منقولی و معقولی اوصاف کی حامل تفاسیر کا بھی ایک وسیع مجموعہ تیار ہوا۔ تاہم پاکستان میں مختلف مسالک تشکیل پانے کے بعد ملک میں جو تفسیری سرمایہ سامنے آرہا ہے ان میں ہر تفسیر پر مخصوص مسلکی چھاپ واضح طور پر محسوس ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ مسٔلہ سامنے آتا ہے کہ موجودہ دور میں علماء اور ماہرین تحقیق کے سامنے ایسا کونسا فکری رجحان اور قابل تقلید علمی نمونہ پیش کیا جائے کہ جو ایک طرف اسلام کے بنیادی مصادر (قرآن وحدیث) پر استوار ہو اور دوسری طرف تدبر و تعقل کی بھی بھرپور نمائندگی ہو۔ اس کے ساتھ جدید مسائل اور معاصر فکری و علمی تقاضوں کی بھی سیرابی ہوتی ہو۔ اور اس پر کسی مخصوص مسلک کی چھاپ بھی نہ ہو۔

موجودہ دور چونکہ مکالمہ بین المذاہب و مسالک(Interfaith and interreligious dialogue) کا ہے اس لئے بین الاقوامی و ملکی سطح پر قرآنیات کے سلسلے میں یہ ایک اہم مسٔلہ و قضیہ ہے اور اس کے لئے علامہ شمس الحق افغانی رح کی تفسیری تحقیقات سے بھرپور رہنمائی ملتی ہے

ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے قرآنی خدمات کے سلسلے میں ان کے منہج کا جائزہ لیا جائے تاکہ عصر حاضر کے مقتضیات کو سامنے رکھ کر تفسیر نگاری اور اصول تفسیر کے نئے نئے زاویے سامنے لائے جائیں اور اصول تفسیر و علم تفسیر کے لئے نشاۃ ثانیہ کے عمل کی بنیاد رکھی جائے۔

1.2 اہدافِ تحقیق:(Objectives of the Research)

اس تحقیق کے اہدافِ مندرجہ ذیل ہیں:

1. علامہ کی زندگی اور مصنفات پر سیر حاصل تبصرہ کرنا
2. علامہ کے تفسیری منہج و اسلوب اور رجحانات پر سیر حاصل نقد و تحقیق پیش کرنا

3. علوم قرآن میں علامہ کی خدمات کا علمی جائزہ باعتبار انداز بیان، منہج اور باعتبار مضامین پیش کرنا

4. تفسیر اور علوم قرآن میں جدید شبہات واعتراضات کے جائزے میں علامہ کا منہج ناقدانہ جائزے کے ساتھ پیش کرنا

2.0 سابقہ تحقیقات کا جائزہ: (Literature Review)

مختلف ادوار میں جن مفسرین نے قرآنی خدمات میں دنیا کے سامنے اپنے دور کے مقتضیات کو سامنے رکھ کر قرآنی تحقیقات پیش کی ہیں تو عالم اسلام نے ان کی خدمات کو نظر تحسین سے دیکھا ہے اور مختلف اسلامی ممالک میں ان کی تحقیقات موضوع بحث بنایا گیا ہے جیسا کہ جامعہ امام محمد بن سعود، سعودی عرب میں شیخ ابن عثیمین کی تفسیری خدمات پر جهود الشيخ ابن عثيمين في التفسير وعلوم القرآن - عرضاً ودراسة. کے نام سے ۲۰۰۴ء میں پی ایچ ڈی کی سطح پر تحقیق کی گئی۔ اسی طرح جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں شیخ ابن الانباری کی تفسیری خدمات پر جهود ابن الأنباري في التفسير وعلوم القرآن الكريم. کے نام سے پی ایچ ڈی کی سطح پر تحقیقی مقالہ لکھا گیا ہے

تاہم برصغیر پاک وہند کے اس عظیم مفسر علامہ شمس الحق افغانی رح کی تفسیری خدمات پر کوئی جامع تحقیق اب تک سامنے نہیں آئی ہے۔ تاہم انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں عبد الستار نے الجانب الإ صلاحی الإجتماعی فی دروس القرآن الحکیم للشیخ شمس الحق الافغانی کے نام سے ۲۰۱۲ء میں تحقیقی مقالہ لکھا ہے لیکن اس میں علامہ شمس الحق افغانی رح کی تفسیر "دروس القرآن الحکیم" کی صرف اجتماعی اصلاحی جانب پر تحقیق ہے۔ لہذا طے کردہ اہداف تحقیق کے مطابق ہمہ جہت انداز سے تحقیقی جائزہ کی ضرورت وداعیہ کی بنیاد پر تحقیق پیش کی جا رہی ہے جس میں علامہ شمس الحق افغانیؒ کی تفسیر اور علوم قرآن میں خدمات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہو۔

3.0 منہجِ تحقیق: (Research Methodology)

زیر نظر مقالہ بنیادی طور پر لائبریری ریسرچ پر مبنی ہے، لہذا ملکی سطح پر بڑے بڑے کتب خانوں اور انٹرنیٹ پر موجود آن لائن کتب خانوں سے موضوع سے متعلق ٹھوس مواد حاصل کیا گیا ہے۔ اور علماء ومفسرین سے ملاقاتیں کئے گئے ہیں اور تفسیر کے متعلق ان کے اہم و مفید معلومات سے استفادہ کیا گیا ہے۔

مذکورہ مقالہ کے لئے ایک سے زیادہ مناہج ہیں جس میں منہج وصفی (Descriptive method) کے علاوہ حدیث اور آثار کی تحقیق کے لئے منہج توثیقی (Authentication Method) کو استعمال میں لایا گیا ہے۔ اس طرح آیات قرآنی کی ترقیم، احادیث کی تخریج اور ذکر شدہ اعلام، بلدان اور اماکن کا مختصر تعارف پیش کیا گیا ہے۔

یہ تحقیقی مقالہ پانچ ابواب اور ذیلی فصول پر مشتمل ہے۔ خلاصۃ البحث کے عنوان کے تحت پیش نظر تحقیقی کاوش سے اخذ شدہ نتائج اور ان کی روشنی میں سامنے آنے والے تجاویز و سفارشات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور فنی فہارس کے عنوان سے فہرس آیات قرآنیہ، فہرس احادیث، فہرس اعلام اور فہرس مصادر و مراجع لکھا گیا ہے۔

باب اول: علامہ شمس الحق افغانیؒ کی حالات زندگی

1.1: شخصی زندگی

1.2: علمی زندگی

1.3: مصنفات و مؤلفات کا تعارف

1.1 شخصی زندگی

ولادت:

آپ ۷ اکتوبر ۱۸۹۸ء کو ترنگزئی، ضلع و تحصیل چارسدہ، خیبر پختون خوا، پاکستان میں مولانا غلام حیدر بن مولانا خان عالم بن مولانا سعید اللہ خان کے گھر پیدا ہوئے[1]۔ کتاب ''اکابر علمائے دیوبند'' میں آپ کی تاریخ پیدائش ۰۷ رمضان المبارک ۱۳۱۸ھ بمطابق ۱۹۰۰ء لکھی گئی ہے[2]۔ اسی طرح سکول ریکارڈ کے مطابق آپ کی تاریخ پیدائش ۵ ستمبر ۱۹۰۱ء ہے[3]۔ علامہ کے بیٹے داود جان افغانی کے مطابق آپ کی تاریخ پیدائش ۷ اکتوبر ۱۸۹۸ء ہی راجح اور صحیح ہے۔[4]

آپ کا اصل نام شمس القمر تھا جو کہ بعد میں علامہ انور شاہ کشمیری[5] کے مشورہ سے شمس الحق میں تبدیل کیا گیا۔ جس کا پس منظر کافی دلچسپ ہے۔ ''ایک ہندو نے مذہبی مباحثے کے دوران مولانا افغانی سے کہا کہ شمس اور قمر تو دو مختلف چیزیں ہیں ایک مذکر اور دوسرا مونث اس لئے یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ آپ کیسے بیک وقت مذکر بھی ہو سکتے ہیں

1: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم** (مکتبہ سید شمس الحق افغانی، شاہی بازار بہاولپور) ۱:۲۴

2: حافظ محمد اکبر شاہ، **اکابر علمائے دیوبند** (ادارہ اسلامیات، لاہور، ۱۹۹۹ء) ۳۱۴

3: گورنمنٹ پرائمری سکول ترنگزئی چارسدہ کے داخل خارج رجسٹر میں آپ کا سلسلہ نمبر ۲۷۸/۱ ہے۔ جس کے مطابق ۲۸ جولائی ۱۹۰۹ء کو آپ کو پہلی جماعت میں داخل کیا گیا۔

4: عبد الستار، **الجانب الإ صلاحی الإجتماعی فی دروس القرآن الحکیم للشیخ شمس الحق الافغانی** (ایم فل مقالہ، فیکلٹی: اصول الدین، شعبہ: تفسیر اور علوم قرآن، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد ۲۰۱۲ء)، ۲۴۔

5: علامہ انور شاہ کشمیری شوال المکرم ۱۲۹۲ھ بمطابق سن ۲۵ نومبر ۱۸۷۵ء بروز شنبہ بمقام دودھواں و علاقہ لولاب کشمیر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ہزارہ، خیبر پختونخواہ کے متعدد علماء و صلحاء کی خدمت میں علوم عربیہ کی تکمیل کی۔ ۱۳۰۷ھ میں ہزارہ سے دارالعلوم دیوبند گئے اور چار سال رہ کر وہاں کے مشاہیر وقت علماء سے فیوض علمیہ و باطنیہ کا بدرجہ اتم استفادہ کیا اور بیس اکیس سال کی عمر میں نمایاں شہرت کے ساتھ ۱۳۱۲ھ میں سند فراغت حاصل کی۔ آپ کے تصانیف میں خاتم النبیین، عقیدہ فی حیات عیسیٰ علیہ السالم، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، فصل الخطاب فی مسئلہ ام الکتاب قابل ذکر ہیں۔ علامہ کی تقریریں جو درس کے وقت املا کراتے تھے ان میں مشہور ترین تقریر ''فیض الباری شرح بخاری'' کے نام سے چار جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ اردو میں شرح بخاری بنام انوار الباری شاہ صاحب کے افادات ۳۲ حصوں میں ساڑھے چھ ہزار صفحات پر شائع ہوئے ہیں۔ ۲ صفر ۱۳۵۲ھ بمطابق سن 7 فروری ۱۹۴۳ء کو شب کے آخری حصہ میں تقریباً ۶۰ سال کی عمر میں دیوبند میں داعیٔ اجل کو لبیک کہا۔ (علامہ عبد الحئ، **نزھۃ الخواطر وبھجۃ المسامع والنواظر** (دار ابن حزم، طبع اول ۱۹۹۹ء) ۷:۲۴۶

اور مؤنث بھی۔ مولانا صاحب نے اس وقت مناسب جواب دیا اور محسوس کیا کہ اس نے ہندو کو خاموش کر دیا لیکن اپنے دل میں محسوس کیا کہ پنڈت کی بات ٹھیک تھی۔ پس اس نے علامہ شاہ انور شاہ کشمیریؒ سے مشورہ کر کے نام تبدیل کر دیا۔"[1]

آپ کا لقب شمس المعارف تھا[2]۔ آپ کو افغانی بھی کہا جاتا ہے افغانی کا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ کے آباؤاجداد کا تعلق افغانستان کے صوبے قندھار سے تھا، اسی مناسبت سے آپ کے استاد انور شاہ کشمیریؒ آپ کو افغانی کے نام سے پکارتے تھے۔[3]

خاندان:

علامہ افغانیؒ کے پردادا مولانا سعد اللہ، احمد شاہ ابدالی[4] کی نسل سے تھے جو کہ افغانستان کے صوبے قندھار کے درانی قوم سے تعلق رکھتے تھے، بعد میں نقل مکانی کر کے ترنگزئی چارسدہ میں آباد ہوئے اور مصری بانڈہ اکوڑہ خٹک نوشہرہ کے ایک سید خاندان میں شادی کی۔ مولانا سعد اللہ ایک متقی عالم تھے جب آپ نے افغانستان سے نقل مکانی کی توان دنوں سید احمد شہید دہلی میں سکھوں کے خلاف جہاد کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ جنانچہ آپ سید احمد شہید کی تحریک جہاد میں شامل ہوئے۔[5]

1: داود محمد جان افغانی بن علامہ شمس الحق افغانی سے ذاتی انٹرویو ۵ مئی ۲۰۱۶ء

2: مولانا رحمت اللہ جان، ''حضرت علامہ شمس الحق افغانی ایک جامع کمالات شخصیت''، **الحق** اکوڑہ خٹک نوشہرہ (اکتوبر ۱۹۸۳ء) ۴۵۔

3: داود محمد جان افغانی سے ذاتی انٹرویو ۵ مئی ۲۰۱۶ء

4: احمد شاہ ابدالی ۱۷۲۲ء کو ملتان پاکستان یا ہرات افغانستان میں پیدا ہوئے، آپ نادر شاہ والئ ایران کا جنرل۔ افغانوں کے ابدالی قبیلے کا سردار اور افغانستان میں ابدالی سلطنت کا بانی۔ ایک بہادر پشتون تھے۔ اور نادر شاہ کے قتل ۱۷۴۷ء کے بعد افغانستان کا بادشاہ بنا۔ ہرات اور مشہد پر قبضہ کیا اور سلطنت افغانستان کا اعلان کیا اس نے ۱۷۴۸ء تا ۱۷۶۷ء ہندوستان پر کئی حملے کیے۔۔ احمد شاہ ابدالی کے ہندوستان پر حملوں میں سے سب سے مشہور حملہ ۱۷۶۱ء میں ہوا۔ اس حملے میں اس نے مرہٹوں کو پانی پت کی تیسری لڑائی میں شکست فاش دی۔ کابل، قندھار، اور پشاور پر قبضہ کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے پنجاب کا رخ کیا اور سرہند تک کا سارا علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ۱۷۵۶ء میں دہلی کو تاخت و تاراج کیا اور بہت سامال غنیمت لے کر واپس چلا گیا۔ ان حملوں نے مغلیہ سلطنت کی رہی سہی طاقت بھی ختم کر دی ۔ پنجاب میں سکھوں کے فروغ کا ایک سبب احمد شاہ کے پے در پے حملے بھی ہیں۔ آپ قندھار میں ۱۶ اکتوبر ۱۷۷۲ء کو وفات پا گئے (الف کروے، **دی پھٹان** (آکسفورڈ یونیورسٹی پرس، ۱۹۸۳ء) ۲۴۸۔۲۴۹)

5: ڈاکٹر وحید الرحمن، ''حضرت علامہ شمس الحق افغانی کی حیات پر ایک نظر''، **النصیحہ** چارسدہ، (ماہ ستمبر ۱۹۸۵ء) ۴۲۔

مولانا سعد اللہ کے دو صاحبزادے خان عالم اور سید عالم تھے۔ سید عالم ایک بڑے عالم تھے اور ہندوستان کے ایک دینی مدرسے میں معلم تھے۔ سید عالم ہندوستان میں وفات پا گئے تھے۔ جب کہ مولانا خان عالم (علامہ افغانیؒ کے دادا) اپنے علاقے کے مشہور شخصیت تھے اور معاشرے میں آپ کا بڑا اثر ورسوخ تھا۔ آپ نے ترنگزئی کندی معروف خیل میں شادی کی۔ آپ کے چار صاحبزادے تھے، ان میں سب سے بڑا غلام حیدر (علامہ صاحب کے والد) تھے۔ مولانا غلام حیدر ایک مشہور عالم تھے۔ پشتو اور فارسی میں شعر بھی کہتے تھے، آپ کے شاعری کا موضوع اخلاقیات اور تصوف تھا۔ آپ مولانا عبد الحلیم لکھنوی[1] کے شاگرد تھے۔[2]

علامہ شمس الحق افغانیؒ کے تین بھائی: محمد یوسف، محمد شریف اور محمد آمین اور تین بہنیں: قریشہ، اکبر واور شافعہ تھیں۔ آپؒ کے تین بیٹے ہیں۔ نور الحق مرحوم، فیض الحق اور محمد داود جان افغانی جو ابھی حیات ہے[3] اور پانچ بیٹیاں: زاہدہ، عابدہ، قانتہ، راشدہ اور فاطمہ ہیں۔

مولانا نور الحق مرحوم: آپ علامہ افغانیؒ کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ ۱۹۲۶ء کو پیدا ہوئے۔ قرآن پاک کے حفظ اور ابتدائی کتب کی پوری تعلیم اپنے والد کے پاس مکمل کی۔ اس کے بعد آپ اعلی تعلیم کے لئے ڈھابیل گئے اور وہاں سے سند حدیث حاصل کی۔ درس نظامی سے فراغت کے بعد آپ درس وتدریس کا سلسلہ برقرار نہ رکھ سکے حالانکہ علامہ

1: مولانا حافظ عبد الحلیم بن مولانا امین اللہ بن مولانا محمد اکبر بن مفتی ابی الرحیم لکھنوی ۱۱ شعبان ۱۲۰۹ھ بمطابق ۱۷۹۴ء کو پیدا ہوئے، پہلے قران حفظ کیا پھر درسی کتب کو اپنے والد، مفتی ظہور اللہ، مفتی محمد اصغر، مفتی محمد یوسف اور مولانا محمد نعم اللہ سے پڑھا۔ فراغت کے بعد مختلف مدارس میں تدریس کے فرائض سرانجام دیں اور ایک خلقت کثیر نے آپ سے تلمذ کیا اور آپ کے فضائل اور تصانیف مشہور زمانہ ہوئیں ۱۲۷۹ھ میں حرمین شریفین کو تشریف لے گئے اور وہاں کے علماء نے آپ کی بڑی عزت کی اور شیخ علی حریری مدنی اور مولانا عبد الغنی مجددی دہلوی وغیرہ نے آپ کو حدیث کی اجازت دی۔ ۱۲۸۰ھ کو حیدر آباد میں واپس آئے اور عدالت دیوانی کی نظامت اپ کو تفویض کی گئی یہاں تک کہ ۲۹ شعبان ۱۲۸۵ھ بمطابق ۱۸۶۸ء میں وفات پائی۔ آپ کی بعض تصنیفات یہ ہے: نور الرحمٰن فی آثار حبیب الرحمٰن، الاملاء فی تحقیق الدعاء، ایقاد المصابیح فی التراویح، غایۃ الکلم فی بیان الحلال والحرام، السقایہ شرح الهدایہ نامکمل، قمر الاقمار حاشیہ نور الانوار وغیرہ۔ (مولوی رحمان علی، **تذکرہ علمائے ہند** (کراچی: پاکستان ہسٹاریکل سوسایٹی، بیت الحکمت، ۲۰۰۳ء) ۲۵۱۔۲۵۴

2: مولانا رحمت اللہ جان، ''حضرت علامہ شمس الحق افغانی ایک علمی اور تاریخی شخصیت''، **الحق**، اکوڑہ خٹک نوشہرہ (ماہ اکتوبر ۱۹۶۹ء) ۴۳۔

3: ڈاکٹر وحید الرحمن، ''حضرت علامہ شمس الحق افغانی کی حیات پر ایک نظر''، **النصیحہ** چارسدہ، (ماہ ستمبر ۱۹۸۵ء) ۴۳۔

افغانیؒ نے فوری طور پر درس وتدریس شروع کرنے کی تاکید کی تھی۔آپ ۲۰۱۵ء کو اپنے آبائی گاؤں ترنگزئی، ضلع وتحصیل چارسدہ، خیبر پختون خوا، پاکستان میں اپنے خالق حقیقی سے جاملے۔

فیض الحق: آپ علامہ افغانیؒ کے دوسرے بیٹے ہے۔آپ ۱۹۳۹ء کو پیدا ہوئے۔آپ شروع ہی سے اپنے زمینوں کی دیکھ بال میں مصروف رہے۔آپ ابھی حیات ہیں۔

محمد داود جان افغانی: آپ علامہ افغانیؒ کے سب سے چھوٹے بیٹے ہے۔آپ ۱۹۴۶ء کو پیدا ہوئے۔آپ نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ محمد داود جان افغانی کے مطابق: ''میں نے ہدایہ تک کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی''۔ ۱۹۸۰ء میں ایم اے انگلش کرنے کے بعد آپ ایل ایل بی کے لئے کراچی گئے اور دوسال پڑھنے کے بعد نامساعد حالات کی وجہ سے ایل ایل بی ادھورا چھوڑ کر گھر واپس آئے۔

> محمد داود جان افغانی فرماتے ہیں: ''وہاں دوسال پڑھا لیکن اپنے والد صاحب کی تیمارداری کی وجہ سے اپنی پڑھائی جاری نہ رکھ سکا اور اسی طرح علامہ افغانیؒ کے فتاوی لکھنے، خطوط کے جوابات لکھنا، مہمانوں کی خدمت، اسفار میں والد صاحب کی خدمت اور تصانیف ومضامین کے چھپوائی میں مدد کرنا میری زندگی کا مشن رہا''[1]

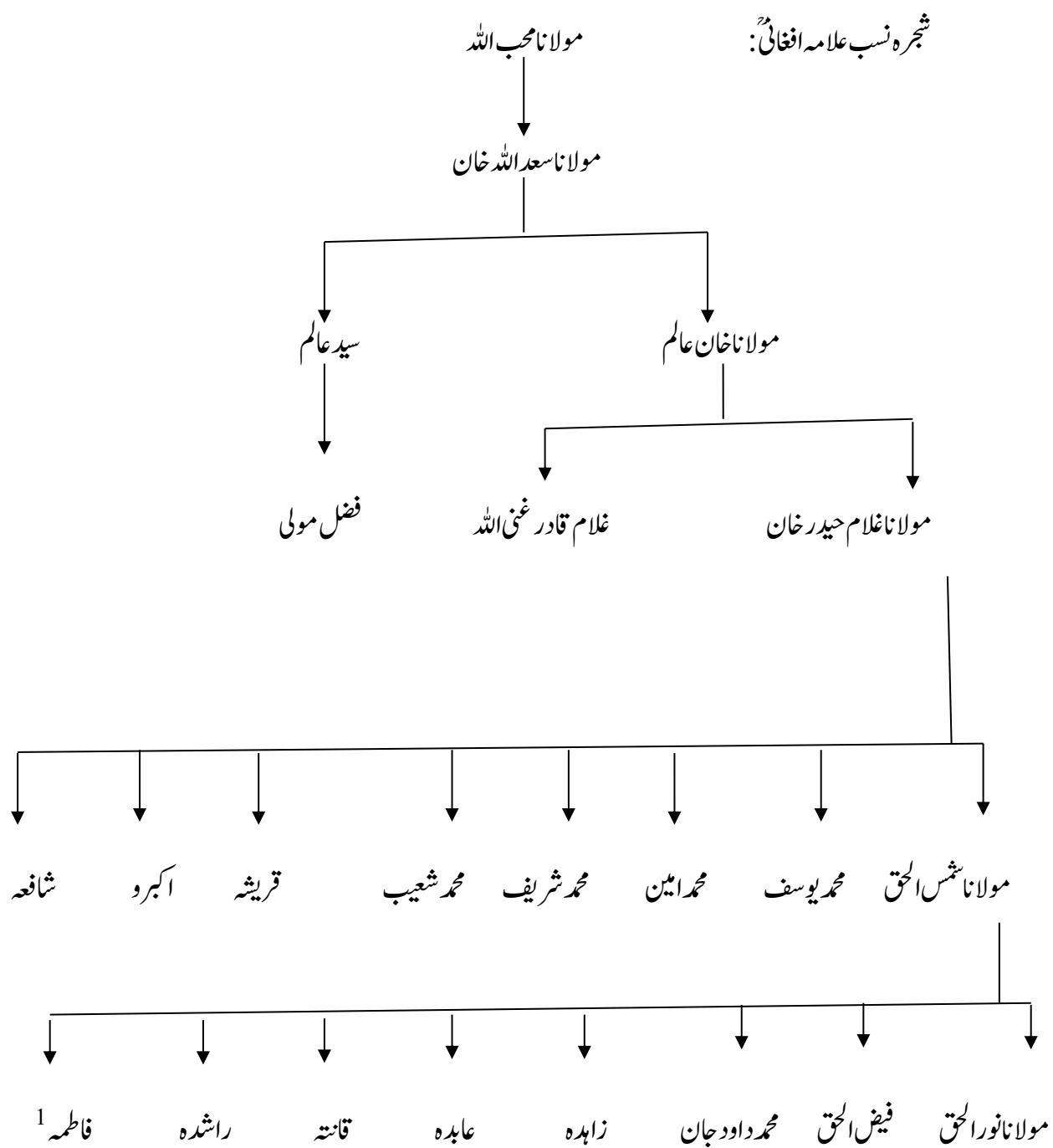
آپ شیخ الحدیث مولانا عبدالحقؒ[2] کی خواہش پر جے یو آئی (س) میں شامل ہو گئے اور خیبر پختون خوا کے صوبائی جنرل سیکرٹری اور مرکزی شوری کے رکن رہے۔

آپ نے علامہ افغانیؒ کے متعلق لکھے گئے مضامین کو اکٹھا کر کے ''نقوش افغانی'' کے نام سے مرتب کر کے نومبر ۱۹۹۲ء میں ادارہ شمس المعارف، چارسدہ سے شائع کیا۔

1: داود محمد جان افغانی سے ذاتی انٹرویو ۵ مئی ۲۰۱۶ء

2: مولانا عبدالحق ۷ محرم الحرام ۱۳۲۷ھ بروز اتوار مطابق جنوری ۱۹۱۰ء کو جناب حاجی معروف گل صاحب کے گھر اکوڑہ خٹک، خیبر پختونخوا پاکستان میں پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کا رخ کیا۔پہلے میر ٹھ اور امروہہ کے مدارس میں تعلیم حاصل کی پھر ۱۳۴۷ھ میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور ۱۳۵۲ھ میں سید حسین احمد مدنی سے دورہ حدیث پڑھ کر سند حاصل کی۔فراغت کے بعد دارالعلوم دیوبند ہی میں مدرس مقرر ہوئے اور ۱۳۶۲ھ سے ۱۳۶۶ھ تک تدریسی خدمات انجام دیں۔شعبان کی چھٹیوں میں واپس وطن آئے تو ملک کی تقسیم کی وجہ سے دوبارہ دیوبند نہ جاسکے اور دارالعلوم حقانیہ کی بنیاد رکھی۔۱۹۷۰ء کے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر آپ نے الیکشن لڑا جس میں کامیابی حاصل کی۔آپ نے درس وتدریس اور تبلیغ ووعظ کے ساتھ کئی کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں مقام صحابہ، خلافت راشدہ، دعوات حق اور ناموس رسالت خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔آپ ۲۴ محرم الحرام ۱۴۰۹ھ کو خالق حقیقی سے جاملے۔(حافظ محمد اکبر شاہ، اکابر علمائے دیوبند، ۴۱۷۔۴۱۹)

شجرہ نسب علامہ افغانیؒ:

[1]: محمد داود جان، **شجرہ نسب علامہ شمس الحق افغانیؒ**، (مخطوطہ) ا

1.2: علمی زندگی

تعلیم:

علامہ شمس الحق افغانی نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے کے گورنمنٹ پرائمری سکول ترنگزئی[1] میں حاصل کی۔ سکول ریکارڈ کے مطابق آپ کو ۲۸ جولائی ۱۹۰۹ء میں پہلی جماعت میں داخل کیا گیا[2] اور یہاں آپ نے چوتھی جماعت تک تعلیم حاصل کی[3]۔

۱۹۱۳ء میں جب علامہ افغانی نے چوتھی جماعت پاس کر کے اپنی پرائمری تعلیم مکمل کی تو آپ کو اسی سکول میں غیر تربیت یافتہ استاد کے طور پر دس روپے مشاہرہ پر بھرتی کیا گیا۔ سکول میں کچھ عرصہ پڑھانے کے بعد کریم بخش صاحب (جو اس وقت سکولوں کے انسپکٹر تھے) نے علامہ افغانی کی ملازمت ختم کی اور ترنگزئی ہی کے ایک تربیت یافتہ استاد غلام سید کو آپ کی جگہ تعینات کیا۔[4]

ملازمت ختم ہونے کے بعد علامہ افغانی نے دینی علم حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا لیکن آپ کے بھائی آپ کے مذہبی تعلیم حاصل کرنے پر معترض تھے اور کہتے تھے کہ اگر آپ نے دینی علم حاصل کی تو کسی مسجد کے امام بن جائیں گے اور آپ کی تنخواہ دو تین من سرسوں کی برابر ہو گی جو اس کے خاندان کی ضروریات کے لئے ناکافی ہے اور چاہتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ کھیتوں میں کام کریں۔ لیکن علامہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے شدت سے آرزومند تھے۔ تو آپ کے بھائیوں نے آپ کو خوب مارا، نتیجتاً آپ گھر سے بھاگ گئے آپ کے بھائی آپ کو دوبارہ گھر لائے لیکن آپ پھر بھاگ گئے یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک ان کو یقین نہ آیا کہ کوئی طاقت ان کو اپنے فیصلے سے نہیں ہٹا سکتی اور آخر کار انہوں نے آپ کو اپنے حال پر چھوڑا۔[5]

1: گورنمنٹ پرائمری سکول ترنگزئی ۱۹۰۷ء میں قائم کیا گیا اس پرائمری سکول کو پہلے مڈل اور اب ۲۰۰۴ء میں ہائی سکول کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ سکول چارسدہ تنگی روڈ پر ترنگزئی بازار سے ۲۰۰ گز کے فاصلے پر مغرب کی جانب واقع ہے۔

2: گورنمنٹ پرائمری سکول ترنگزئی چارسدہ کے داخل خارج رجسٹر میں آپ کا سلسلہ نمبر (GR) ۱/۲۷۸ ہے۔

3: حافظ محمد اکبر شاہ بخاری، **اکابر علماء دیوبند** (لاہور: ادارہ اسلامیات، ۱۹۹۹ء)، ۳۱۴؛ وقار نواز، ''علامہ شمس الحق افغانی کی علمی وادبی خدمات''، **ندائے حسن** چارسدہ، (فروری ۲۰۱۶ء) ۳۹۔

4: زاہد خان، **''علامہ شمس الحق افغانی ترنگزئی''**، (مقالہ ایم۔اے شعبہ پاکستان سٹڈیز، پشاور یونیورسٹی ۱۹۸۵ء)، ۱۰۔

5: محمد داود جان افغانی سے ذاتی انٹرویو ۵ مئی ۲۰۱۶ء

بہر حال مولانا افغانیؒ نے بنیادی کتابیں (صرف ونحو) اور اسی طرح فلسفہ سے متعلق کتابیں اپنے والد مولانا غلام حیدر سے پڑھیں [1]۔ پھر مولانا نے منطق اور فلسفہ کی مزید تعلیم مولانا عبدالرؤف سے حاصل کی۔ جو تحصیل تنگی ضلع چارسدہ کے قریبی گاؤں کنیوڑ میں اپنے شاگردوں کو ایک مسجد میں پڑھاتے تھے مولانا منطق اور فلسفہ پر عبور رکھتے تھے۔ مولانا افغانی کے استاد مولانا عبدالرؤف صاحب آپ کے قابلیت سے بہت متاثر تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر مولانا افغانی نے اپنی تعلیم جاری رکھی تو وہ اسلام کے بہت بڑے عالم بن سکتے ہیں [2]

مولانا افغانی نے ۱۹۱۴ء سے ۱۹۱۸ء تک خیبر پختون خوا کے مختلف علماء سے فنون کی تعلیم حاصل کی [3]۔ ۱۹۱۸ء میں مزید تعلیم کے لئے کابل چلے گئے۔ یہاں آپ نے منطق کے ایک استاد سے تعلیم حاصل کرنا شروع کیا جو بہت محنت اور مشقت سے اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے۔ مولانا افغانی اپنی تعلیم جلد ختم کرنا چاہتے تھے آپ نے اپنے استاد سے کہا کہ وہ زیادہ وقت کے لئے نہیں ٹھہر سکتے اسی لئے آپ نے اپنے استاد سے درخواست کی کہ وہ ان سے رات کو بھی پڑھیں گے۔ استاد نے آپ کے علم کو جانچا اور آپ کو گھر پر پڑھنے کی اجازت دی چند ہی دنوں میں مولانا افغانی نے وہ سب سیکھا جو باقی شاگرد سالوں میں سیکھتے تھے۔ یہی وہ دن تھے جب برصغیر کے مسلمان انگریزوں سے یہ مطالبہ کر رہے

---

[1]: ڈاکٹر وحید الرحمن شاہ، ''حضرت علامہ شمس الحق افغانی کی حیات پر ایک نظر''، **النصیحہ** چارسدہ، (ماہ ستمبر ۱۹۸۵ء) ۴۲

پروفیسر ڈاکٹر وحید رحمان شاہ ۲۴ دسمبر ۱۹۳۹ء کو صوبہ خیبر پختونخواہ پاکستان کے قصبہ گڑھی حمید گل میاں تحصیل، ضلع چارسدہ میں علمی خاندان کے حضرت مولانا حافظ جمعہ گل ولد شیخ القرآن والحفاظ حضرت شاہ رسول شاہ ولد حضرت مولانا شاہ فیض گل باباجی علویؒ کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم والد صاحب اور علاقہ کے جید علماء سے حاصل کی ساتھ ہی میٹرک کے امتحان پاس کر کے ۱۹۵۸ء میں اسلامیہ کالج پشاور یونیورسٹی میں تھیالوجی ڈیپارٹمنٹ میں داخلہ لیا جہاں فاضلین علمائے دیوبند، جامعہ ازہر و دیگر جید علماء حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا عبدالقدوس قاسمی، حضرت مولانا عبدالشکور صاحب، ڈاکٹر قاضی مجیب الرحمان اور ڈاکٹر میر ولی خان کے زیر نگرانی وزیر تربیت ۱۹۶۳ء میں بی اے انرز اسلامیات اور ۱۹۶۴ء میں ایک سالہ ایم اے اسلامیات اعلی نمبروں کے ساتھ پاس کیا۔ ۱۹۶۶ء میں بحیثیت لکچرار تقرر ہوا۔ دوران ملازمت ایم اے عربی اعلی نمبروں کے ساتھ پاس کیا۔ آپ نے مختلف کلاسوں کے لئے اسلامیات کے درسی کتابیں لکھیں ہیں جس میں ٹیکسٹ بورڈ پشاور کے لئے تدریس اسلامیات، انٹر کلاسز کے لئے توضیح القرآن والحدیث اور اسلامی نظام حیات اور گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان اور پشاور یونیورسٹی کے مجوزہ (بی اے) نصاب کے مطابق علوم اسلامیہ حصہ اول و دوم تالیف کی، مزکورہ تالیفات سالہا سال تک پڑھائی جاتی رہی۔ ۱۹۸۱ء میں ''صوبہ سرحد میں اسلامی ادب'' کے موضوع پر جامعہ جام شورو سندھ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ۲۳ دسمبر ۱۹۹۹ء میں پروفیسر اسلامیات (پے سکیل ۲۰) میں ریٹائیر ڈ ہوئے۔ الحمدللہ قید بحیات ہے اور علمی خدمات میں مصروف ہیں۔ (: پروفیسر ڈاکٹر وحید رحمان شاہ، **مختصر حالات زندگی پروفیسر ڈاکٹر وحید رحمان شاہ**، (مخطوطہ) ۱۔۲۔)

[2]: زاہد خان: علامہ شمس الحق افغانی ترنگزئی، ۱۱

[3]: وقار نواز، ''علامہ شمس الحق افغانی کی علمی و ادبی خدمات''، **ندائے حسن** چارسدہ، (فروری ۲۰۱۶ء) ۳۹

تھے کہ وہ ترکی (جو کہ پہلی جنگ کے دوران جاپان اور جرمنی کا اتحادی تھا اور جو شکست کھا چکے تھے) کے خلاف انتقامی کاروائی سے گریز کرے۔ لیکن جب انگریزوں نے مسلمانوں کے مطالبے پر کوئی توجہ نہ دی تو وہ افغانستان ہجرت کرنے لگے۔ انہی دنوں مولانا افغانی وہاں تھے لیکن ٹائیفائڈ میں مبتلا تھے۔ جس کی وجہ سے آپ کے بال بھی جھڑ گئے تھے۔ اور آپ بیماری ہی کی حالت میں گھر واپس آئے۔ جب مولانا شمس الحق افغانی کابل سے واپس آئے تو آپ نے پشاور کے قریب متھرا میں مولانا عبدالحق سے بخاری شریف اور ترمذی شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی دوران آپ نے کچھ اور مذہبی کتابیں مولانا سیف الرحمان سے پڑھنا شروع کیں جو کہ دیوبند مدرسہ سے فارغ التحصیل تھے۔ [1]

دیوبند میں داخلہ:

۱۹۲۰ء میں آپ نے دیوبند جانے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن مالی لحاظ سے آپ کمزور تھے اور آپ کے بھائی آپ کے ہندوستان جانے پر راضی نہیں تھے۔ اس لئے وہ ان کے مالی اعتبار سے کوئی مدد کرنے پر تیار نہ تھے۔ آپ کی والدہ نے جب آپ کی مذہبی تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی کو دیکھا تو انہوں نے آپ کی مالی معاونت کی بہر حال ۱۹۲۰ء میں آپ دیوبند چلے گئے۔ [2]

> مولانا افغانی فرماتے ہیں: جب میں دیوبند پہنچا تو میں لیٹ تھا۔ میری آمد سے پہلے تمام طلبا کا داخلہ ٹیسٹ لیا جا چکا تھا لیکن وہ سب ناکام رہے تھے کیونکہ امتحان بہت مشکل تھا۔ انہوں نے مجھ سے سوالات پوچھے اور اللہ کے فضل سے میں نے تمام کے جوابات دیئے۔ چنانچہ میں ہی واحد طالب علم تھا جو پاس ہوا اور دارالعلوم میں داخل ہوا۔ اسی طرح حسب ظابطہ دورہ حدیث میں عبارت پڑھنے کے لئے قابل طلباء منتخب کرنے کا مرحلہ آیا تو عبارت کے دوران طلبا اساتذہ کی موجودگی میں لرزاں جاتے تھے لیکن جب میں نے عبارت پڑھی تو بہت ہی کم اساتذہ نے تنبیہ کی اور آخر کار میری عبارت منظور کی گئی۔ ان سات قابل طلباء میں سے استاد نے آخر کار تین طلباء کو منتخب کیا اور میں ان میں سے تھا۔
> یہ انتخاب بخاری شریف کو جلد ختم کرنے کے لئے تھا جو کہ حدیث کی مصدقہ کتاب ہے۔ اس عمل کے بعد مولانا انور شاہ کشمیری نے ہمیں پڑھایا بہت جلد ہم نے بخاری شریف ختم کی اور میں پاس قرار پایا۔ [3]

---

[1]: زاہد خان، علامہ شمس الحق افغانی ترنگزئی، ۱۳

[2]: داود محمد جان افغانی سے ذاتی انٹرویو ۵ مئی ۲۰۱۶ء بمقام حیات آباد پشاور

3: شمس الحق افغانی انٹرویو ریڈیو پاکستان اکتوبر ۱۹۸۱ء بمقام پشاور

اسی طرح ۱۹۲۱ء میں مولانا انور شاہ کشمیریؒ، علامہ شبیر احمد عثمانیؒ[1] اور مولانا سید اصغر حسینؒ[2] سے دورہ حدیث پڑھ کر سندِ فراغ حاصل کی[3]۔ آپ کی زبردست ذہانت کے بناء پر آپ کو کچھ کتابیں بطور انعام بھی دی گئیں۔

مولانا افغانی مزید کہتے ہیں کہ اس امتحان کو پاس کرنے کے بعد میں نے شعبہ طب میں داخلہ لینا چاہا۔ اس وقت مولانا محمد حسین (جو کہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن[4] کے بھائی تھے) شعبہ طب

1: علامہ شبیر احمد عثمانیؒ ۱۰ محرم الحرام ۱۳۰۲ھ بمطابق ۱۸۸۵ء کو پردہ عدم سے ظہور میں آئے۔ آپ دارالعلوم دیوبند میں شیخ محمود الحسن کے تلامذہ میں سے تھے۔ فراغت کے بعد دارالعلوم دیوبند میں مسلم شریف اور بخاری شریف پڑھاتے رہے۔ بعد میں دارالعلوم دیوبند میں صدر مہتمم کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ کے ممتاز تلامذہ میں مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی، محمد ادریس کاندھلوی، سید مناظر احسن گیلانی، قاری محمد طیب قاسمی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپکی متعدد تصانیف ہیں، جن میں قرآن کریم کی تفسیر عثمانی اور مسلم شریف کی نامکمل شرح فتح الملہم کے علاوہ اعجاز القرآن اور فضل الباری شرح صحیح بخاری قابل ذکر ہیں۔ ۱۳ دسمبر ۱۹۴۹ء کو گیارہ بج کر چالیس منٹ پر بروز منگل ۶۴ سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جاملے۔ (حافظ محمد اکبر شاہ، اکابر علمائے دیوبند، ۱۰۴۔۱۱۱)

2: مولانا میاں اصغر حسین بن شاہ محمد حسن ۱۲۹۴ھ میں دیوبند میں پیدا ہوئے۔ والد سے قرآن شریف اور فارسی میں گلستاں تک پڑھ کر دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور ۱۳۲۰ھ تک دارالعلوم میں ان کا تعلیمی مشغلہ رہا۔ تعلیم سے فراغت کے بعدے سال تک تشنگانِ علوم دینیہ پڑھاتے رہے۔ ۱۳۲۸ھ میں جب ارباب دارالعلوم دیوبند سے ایک ماہنامہ رسالہ القاسم جاری کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ کو جون پور سے بلا کر القاسم کے کام پر مامور کیا، اسی کے ساتھ مختلف کتابوں کے اسباق بھی ان کے سپرد کئے گئے، ان کے درس میں عموماً تفسیر و حدیث کی کتابیں رہتی تھیں۔ اردو زبان میں فقہ و فرائض اور تاریخ وغیرہ کے موضوعات پر چھوٹی بڑی تقریباً ۲۶ کتابیں ان کی تصنیف و تالیف ہیں۔ ۲۲ محرم الحرام ۱۳۶۴ھ بروز دوشنبہ داعیٔ اجل کو لبیک کہا۔ (حافظ محمد اکبر شاہ: اکابر علمائے دیوبند، ص ۱۳۲۔۱۳۶)

3: حافظ محمد اکبر شاہ بخاری، اکابر علماء دیوبند ص ۳۱۴

4: دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد، مشہور عالم دین، درالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور برصغیر کی آزادی کیلئے انگریز کے ہاتھوں مالٹا کی اسیری برداشت کرنے والے شیخ الہند اور اسیر مالٹا آپکے القابات پانے والے محمود الحسن دیوبندی ۱۸۵۱ء کو اترپردیش کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ بانی دارالعلوم دیوبند عالم دین مولانا قاسم نانوتوی، مولانا محمد یعقوب نانوتوی کے علاوہ مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا شاہ عبدالغنی دہلوی آپکے مشہور اساتذہ میں سے ہیں۔ فارغ التحصیل ہونے سے پہلے ہی آپ کو دارالعلوم دیوبند کا معین مدرس بنادیا گیا تھا۔ آپ نے مسلسل ۴۰ سال تک دارالعلوم دیوبند میں درس حدیث دیا آپ کے ممتاز تلامذہ میں مشہور علمائے دین مولانا اشرف علی تھانوی، علامہ محمد انور شاہ کشمیری، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا حسین احمد مدنی جیسے مشاہر و علم و فضل شامل ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے آپ کے کمالات علمیہ اور روحانیہ سے خوش ہو کر خلافت اور اجازت نامہ بیعت عنایت فرمایا آپ

کے سر براہ تھے۔انہوں نے مجھے قائل کیا کہ یہ مجھے آئندہ کیئر ئیر میں بہت مدد دے گا۔ لہٰذا ان کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے میں نے طب میں بھی سند حاصل کی۔[1]

ذیقعدہ ۱۳۴۰ھ مطابق جون ۱۹۲۲ء میں حج بیت اللہ کو تشریف لے گئے۔

مولانا افغانی فرماتے ہیں: پھر ۱۹۲۲ء میں، میں نے حج کا ارادہ کیا میں نے ٹکٹ خریدی اور پشاور چلا گیا۔ پھر ٹرین (ریل) کے ذریعے بمبئی چلا گیا دو یا تین دن یہاں قیام کیا۔ پھر میں سعودی عرب کے لئے روانہ ہوا اور "اکبر" نامی کشتی کے ذریعے جدہ پہنچا۔ کشتی کا نام مغل بادشاہ اکبر کے نام پر رکھا گیا تھا۔[2] مکہ سے جدہ جانے کے لئے واحد ذریعہ اونٹ تھا۔ چنانچہ مکہ شریف ہم اونٹوں پہ گئے۔ اونٹ دو دنوں میں پہنچتا تھا، سو ایک دن ہم نے بحرین میں قیام کیا اور دوسرے دن مکہ پہنچ گئے۔[3]

سعودی عرب میں آپ نے ۱۱ مہینے قیام کیا اس دوران آپ نے حج کرنے کے بعد سلطان عبد المجید[4] کے "مکتبہ حمیدیہ" میں کچھ نایاب کتب کا مطالعہ بھی کیا۔[1]

کئی کتب تصنیف کی ہیں۔ جن میں سے ترجمہ قرآن، ایضاح الادلۃ اور الادلۃ الکاملۃ قابل ذکر ہیں۔ ۳۰ نومبر ۱۹۲۰ء دیوبند میں رحلت فرمائی۔ (حافظ محمد اکبر شاہ، اکابر علمائے دیوبند، ۴۱۔۴۴)

1: شمس الحق افغانی انٹرویو ریڈیو پاکستان اکتوبر ۱۹۸۱ء۔

2: جلال الدین اکبر: عہد حکومت (۱۵۵۶ء تا ۱۶۰۵ء): جلال الدین اکبر ہمایوں کا بیٹا سلطنت مغلیہ کے تیسرے فرماں روا تھے (بابر اعظم اور ہمایوں کے بعد)۔ ہمایوں کی وفات کے وقت اکبر کی عمر تقریباً چودہ برس کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔ لیکن آپ نے دشمنوں کو شکست دے کر اپنی سلطنت کو وسعت دینی شروع کی۔ اور آپ کی سلطنت بنگال سے افغانستان تک اور کشمیر سے دکن میں دریائے گوداوری تک پھیل گئی۔ اکبر نے نہایت اعلیٰ دماغ پایا تھا۔ نیز دین الٰہی کے نام سے ایک نیا مذہب بھی جاری کیا۔ جس کی وجہ سے اکبر مسلمان امراء اور بزرگان دین کی نظروں میں ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار پایا۔ وہ خود ان پڑھ تھا۔ لیکن اس نے دربار میں ایسے لوگ جمع کر لیے تھے جو علم و فن میں نابغہ روزگار تھے۔ انہی کی بدولت اس نے بچاس سال بڑی شان و شوکت سے حکومت کی اور مرنے کے بعد اپنے جانشینوں کے لیے ایک عظیم و مستحکم سلطنت چھوڑ گیا۔ (اسلم راہی ایم اے، **جلال الدین اکبر**، (کراچی: شمع بک ایجنسی) ۱۱۔۱۸)

3: شمس الحق افغانی انٹرویو ریڈیو پاکستان اکتوبر ۱۹۸۱ء۔

4: عبد المجید (۱۸۲۳ء۔۱۸۶۱ء) سلطنت عثمانیہ کے ۳۱ ویں سلطان تھے جنہوں نے ۲ جولائی ۱۸۳۹ء کو اپنے والد محمود ثانی کی جگہ تخت سلطانی سنبھالا۔ انہوں نے مغربی یورپ کی اہم سیاسی قوتوں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے اور انہی اتحادیوں کے ذریعے روس کے خلاف جنگ کریمیا لڑی۔ عبد المجید کی سب سے بڑی کامیابی تنظیمات کا اعلان اور نفاذ تھا جس کا آغاز ان کے والد محمود ثانی نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے اہم اصلاحات یہ ہیں: پہلے عثمانی کاغذی نوٹوں کا اجرا، عثمانی قومی ترانہ اور

شدھی تحریک کا مقابلہ:

علامہ افغانیؒ نے ساری زندگی باطل کے ساتھ ڈٹ کر مقابلے کیے اور ہر معرکے میں باطل کو شکست فاش دی۔ ۱۹۲۲ء میں ہندوؤں کی شدھی تحریک[2] زوروں پر تھا۔ جس نے سادہ لوح مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانا شروع کر دیا تھا اور وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے۔[3]

دارالعلوم دیوبند سے اس موقع پر اس فتنے کے روکنے کے لیے انتظام کیا گیا۔ وہ اس طرح کہ پچاس جید علماء کرام کا وفد علامہ افغانیؒ کی قیادت میں آگرہ شہر روانہ کیا گیا اور وہاں سے پھر راجپوتانہ اور ملکانہ کے مختلف علاقوں میں پہنچے۔ وہاں علامہ افغانیؒ نے مناظرے کے ایسے جوہر دکھائے کہ دلیپ سنگھ اور تحریک کا بانی شردھانند میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کی مؤثر جدوجہد کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جو اپنی جہالت کی بناء پر ارتداد کے دھانے پر کھڑے تھے پھر سے مشرف بہ اسلام ہوئے اور مزید ہزاروں ہندوؤں نے مذہب اسلام اختیار کیا۔[4]

علامہ افغانی کا رام چندر سے مناظرہ:

رام چندر ہندوؤں کا بہت بڑا مناظر تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے قرآن کے مقابل آیت بنائی ہے۔ مناظرے کے لیے تاریخ مقرر ہوئی۔ دونوں طرف ہندو اور مسلمان کثیر تعداد میں جمع ہوئے۔ علامہ افغانیؒ نے فرمایا! آیت پڑھ کر سناؤ۔ رام چندر: الرحمن ماالرحمن۔ ماالرحمن الرحمن وماادراک ماالرحمن الاالسلطن۔ علامہ افغانیؒ نے فرمایا

قومی پرچم کا انتخاب، پہلی بار جدید جامعات و تعلیمی اداروں کا قیام اور آپ کے دور میں پہلی بار پگڑی کی جگہ فاس جو بعد ازاں ترکی ٹوپی کہلائی کو اختیار کیا گیا۔ عبدالمجید ۳۹ سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ (علامہ محمد ظفر اقبال، **سلطنت عثمانیہ**، (لاہور: ضیاء القرآن پبلی کیشنز، اگست ۲۰۰۸ء) ۴۲۴۔۴۲۵

1: ڈاکٹر وحید الرحمن، ''حضرت علامہ شمس الحق افغانی کی حیات پر ایک نظر''، **النصیحہ** چارسدہ، (ستمبر ۱۹۸۵ء) ۴۳۔

2: یہ تحریک متعصب ہندوؤں سوامی دیانند اسرسوتی اور اس کے شاگرد سوامی شردھانند کی جانب سے 1920ء میں شروع کی گئی تھی۔ اس تحریک کے تحت غیر ہندوؤں بالخصوص مسلمانوں کو جبری طور پر اپنا مذیب تبدیل کر کے ہندومت میں داخل کرنے کی تحریک چلائی گئی۔ اس تحریک سے میوات کے علاقے میں مسلمانوں کو تیزی کے ساتھ ہندو مذہب قبول کرایا گیا (گیل منالٹ، احتر، **دی خلافت موومنٹ** (کولمبیا یونیورسٹی پرس ۱۹۸۲ء) ۱۹۳)

3: حافظ محمد اکبر شاہ بخاری، اکابر علماء دیوبند، ۳۱۴

4: قاری فیوض الرحمن، ''علمائے دیوبند سرحد کی تصنیفی خدمات''، **الرشید** لاہور، دیوبند نمبر (فروری مارچ ۱۹۷۶ء) ۴۱۸؛ حافظ محمد اکبر شاہ بخاری، **اکابر علماء دیوبند**، ۳۱۴۔۳۱۵

مجھے ہنسی بھی آئی کہ یہ بے وقوف کیا کہتا ہے اور ساتھ کہا کہ دوبارہ پڑھیں۔ جب اس نے دوبارہ پڑھی تو میں نے کہا کہ ساتھ یہ آیت بھی فٹ کردو!" رام چند کی دوکان "بس یہ سنتے ہی اس پر ایک سکتہ ساطاری ہو گیا۔[1]

ہندو پنڈت سے مناظرہ:

ایک ہندو پنڈت جو بہت قابل آدمی تھے۔ اپنے مذہب کا خوب مطالعہ رکھتا تھا۔ شاعر بھی تھا۔ رئیس آدمی تھا۔ اس کا اپنا ذاتی بہت بڑا پریس تھا۔ خاص دہلی کا رہنے والا تھا۔ علامہ افغانیؒ سے مناظرہ کیا اور بری طرح شکست کھائی۔ آدمی دانا تھا۔ قسمت نے ساتھ دیا وہیں پنڈال میں علامہ افغانیؒ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ علامہ افغانیؒ نے اس کا نام "عبدالرحمن" رکھا۔ یہ شخص شاعر تھا۔ ہندو مذہب کا بھیدی تھا۔ اس نے ہندی میں ایک منظوم کتاب لکھی۔ جس میں ہندو مذہب کے عیوب و نقائص کو ظاہر کیا۔ حکومت نے اس پر پابندی لگائی اور کتاب ضبط کر لی۔[2]

وفد کی واپسی:

جب اس عظیم کامیابی کے بعد ان علماء کرام کا وفد دارالعلوم دیوبند واپس آیا۔ تو ان کے حالات سننے کے لیے اور اس کامیاب جدوجہد پر خراج تحسین پیش کرنے کے لئے دارالعلوم میں ایک بہت بڑے جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ ہزاروں مسلمان ان خادمان دین کی روداد سننے کے لیے پنڈال میں جمع ہوئے۔ حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ و دیگر حضرات سٹیج پر موجود تھے۔ امیر وفد حضرت افغانیؒ نے مسلمانوں کی غفلت اور دین سے لاپرواہی کے واقعات اس انداز سے سنائے کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بھر آئے اور شیخ العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ آپؒ کی اس دینی خدمات سے اتنے متاثر ہوئے کہ دوران تقریر اپنی جگہ سے حضرت افغانیؒ کو دعائیں دیتے ہوئے کھڑے ہوئے اور اپنی ٹوپی مبارک اتار کر آپؒ کے سر پر رکھ دی[3]۔

وزیر معارف:

مولانا شمس الحق افغانیؒ کو ۱۹۳۹ء میں والی قلات (بلوچستان) میر احمد یار خان[4] کے طرف سے وزیر معارف (وزیر تعلیم) کے عہدے پر فائز کیا گیا[1]۔ آپ نے یہ منصب دیوبند کے علماء اور اپنے بڑوں کے مشورے پر یہ سمجھتے ہوئے قبول فرمایا

1: عبدالغنی، **مجالس افغانی** (مکتبہ سید شمس الحق افغانی، شاہی بازار بہاولپور) ص

2: نفس مرجع، ص

3: مفتی محمد تقی عثمانی، **نقوش رفتگاں**، (کراچی: مکتبہ معارف القرآن، ۲۰۰۷) ۲۳۵۔۲۳۶؛ عبدالغنی، **مجالس افغانی**، ص ش۔ض؛ قاری فیوض الرحمن، "علمائے دیوبند سرحد کی تصنیفی خدمات"، **الرشید**، دیوبند نمبر، لاہور (فروری مارچ ۱۹۷۶ء) ۴۱۸

4 : میر احمد خان، خان آف قلات، لورالائی میں ۱۹۰۲ء میں پیدا ہوئے۔ تکمیل تعلیم کے بعد ۱۹۲۱ء میں بلوچستان میں گورنر جنرل کے ایجنٹ کے پرسنل اسسٹنٹ مقرر ہوئے۔ ۱۹۲۳ء میں فوجی تربیت حاصل کی اور ژوب ملیشیا میں سکینڈ لیفٹننٹ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ۱۹۲۸ء میں قلات کے ولی عہد بنے ۳۰ ستمبر کو والد کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے۔ ۱۹۵۸ء میں بغاوت کے جرم میں

کہ زمین کے کسی حصے پر اسلام کو متعارف کرانا ایک بہتر مشورہ ہے۔اس زمانے میں قلات میں قضاء شرعی کا نظام نافذ تھا جو وزارت معارف کے تحت کام کرتا تھا قلات میں محکمہ انصاف کا چارج سنبھالنے کے بعد مولانا افغانیؒ نے اس محکمے کو پوری طرح اسلامی اصولوں پر نافذ کیا۔ مولانا افغانیؒ نے پوری ریاست کو چونسٹھ تحصیلوں میں تقسیم کر دیا اور ہر تحصیل میں ایک قاضی مقرر کر دیا۔ تمام قاضی مولانا افغانیؒ کے ماتحت کام کرتے اور کم مشکل اور کم دشوار جھگڑوں کے فیصلے اسلامی قانون کی روشنی میں کرتے تھے۔اور زیادہ سنجیدہ اور مشکل جھگڑوں کے فیصلے کرنے کے لئے مولانا افغانیؒ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ مولانا افغانیؒ نے چیف جسٹس اف سپریم کورٹ کے حیثیت سے کام کیا اور انہوں نے یہ منصب ۱۹۳۹ء سے ۱۹۴۴ء تک سنبھالا۔اور دوبارہ پھر ۱۹۴۷ء سے ۱۹۵۵ء تک۔[2]

اس دوران مولانا شمس الحق افغانی نے اسلامی قوانین اور قضاء شرعی پر دو کتابیں لکھیں جس میں ''معین القضاہ والمفتین'' عربی میں ہے۔اس کتاب کو تمام مذہبی دانشوروں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ سراہا اور اکثر عرب ممالک میں بڑی شہر حاصل کی۔اس کے علاوہ اردو زبان میں '' شرعی ضابطہ دیوانی'' کے نام سے آپ نے اسلام کے دیوانی قوانین کو دفعات کی صورت میں مرتب فرمایا۔

۱۹۵۵ء میں جب ریاست قلات کے اس نظام قضاء کو سیکولر عدالتوں کے زیر اثر کر دیا گیا تو آپ نے استعفٰی دے دیا۔[3] مولانا کی تنخواہ وہی تھی۔ منصب وہی تھا، لیکن اسلامی قانون کی بالادستی باقی نہیں رہی، اور یہ سب ناقابل قبول تھا اس لئے مولانا افغانی نے حکومت کی پیشکش کے باوجود استعفٰی دے دیا۔

بین الاقوامی کانفرنس اسلام آباد: یہ بین الاقوامی کانفرنس صدر محمد ایوب خان مرحوم[4] کے دور میں اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ اس میں مولانا افغانی نے سود، بیمہ اور انشورنس جیسی موضوعات پر تقریر کی۔اور ان کی حرمت پر محققانہ بیان

گرفتار کر لیے گئے اور کچھ عرصہ لاہور میں نظر بند رہے۔ ۳ جنوری کو بلوچستان کے گورنر مقرر ہوئے اور مارشل لا کے نفاذ تک اس عہدے پر فائز رہے۔ آپ قلات کے آخری حکمران تھے ۱۹۷۹ء میں آپ کا وصال ہوا۔ ڈاکٹر نصیر دستی، **دی بلوچ اینڈ بلوچستان** (ٹریفرڈ پبلشنگ امریکہ ۲۰۱۲ء) ۳۲۲۔ ۳۴۰۔

1: ڈاکٹر وحید الرحمن، ''حضرت علامہ شمس الحق افغانی کی حیات پر ایک نظر''، **النصیحہ** چارسدہ (ستمبر ۱۹۸۵ء) ۴۴۔

2: زاہد خان، علامہ شمس الحق افغانی ترنگزئی (مقالہ ایم۔اے شعبہ: پاکستان سٹڈیز، پشاور یونیورسٹی ۱۹۸۵ء) ۱۶۔

3: مفتی محمد تقی عثمانی، **نقوش رفتگاں**، ۲۳۶، ڈاکٹر وحید الرحمن، ''حضرت علامہ شمس الحق افغانی کی حیات پر ایک نظر''، **النصیحہ** چارسدہ (ستمبر ۱۹۸۵ء) ۴۴۔

4: محمد ایوب خان (۱۹۰۷ء۔ ۱۹۷۴ء) پاکستان کے سابق صدر، فیلڈ مارشل اور سیاسی راہ نما تھے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ نے پاکستان آرمی جوائن کر لی جلد ہی آپ کو بریگیڈ ئر بنا دیا گیا اور پھر ۱۹۴۸ میں مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کا سربراہ بنا دیا گیا۔ ۱۹۴۹ میں مشرقی پاکستان سے واپسی پر آپ کو ڈپٹی کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا۔ آپ محمد علی بوگرہ کے دور میں بطور وزیر دفاع خدمات انجام

فرمایااور استدلال اتنا پختہ تھا کہ کسی کو چون وچرا کرنے کی جرأت تک نہ ہوئی اور عالم اسلام کے علماء کرام عش عش کر اٹھے۔[1]

بین الاقوامی اسلامی کانفرنس کوالالمپور:

یہ صدر محمد یحییٰ خاں کے دور میں منعقد ہوئی۔ جس میں آپ نے ملک و قوم کی طرف سے واحد شخصیت کی حثیت سے نمائندگی کی۔ جس میں آپ نے تعدد ازواج، عید ورویت ہلال کے بارے میں اپنے رائے کا اظہار کیا۔ جس کو بالاتفاق پاس کیا گیا۔ علامہ افغانیؒ نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ علماء عرب حنفی مسلک پسند نہیں کرتے تو اپنے کلام کے ثبوت کے لیے پہلے مالکیؒ، شافعیؒ اور حنبلیؒ حوالے دیتا اور بعد میں حضرت امام اعظمؒ کا حوالا پیش کرتا۔ اگر میں فقہ حنفیؒ کا حوالہ پہلے دیتا تو عرب بگڑ جاتے۔[2]

بین الاقوامی کانفرنس ڈھاکہ، بنگلادیش:

اس کانفرنس میں بھی آپؒ نے بہت متاثر کن انداز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں مشرقی پاکستان میں سوشلزم کا بہت پرچار تھا۔ آپؒ نے وہاں اپنے قیام کے دوران مشہور مقامات پر سوشلزم کے خلاف بیسیوں تقریریں فرما کر اکثریت کے نظریات بدل ڈالے۔ وہاں سے واپسی پر آپؒ نے ایک کتاب بنام ''سرمایہ داری، سوشلزم اور اسلام'' لکھی، اس کتاب کو وہ پذیرائی نصیب ہوئی کہ کئی بار اردو، بنگلہ اور دیگر زبانوں میں شائع ہوئی اور اسے خود حکومت پاکستان نے بھی شائع کیا۔[3]

دیتے رہے۔ جب اسکندر مرزا نے ۷ اکتوبر ۱۹۵۸ میں مارشل لا لگایا تو آپ کو چیف مارشل لا ایڈ منسٹریٹر بنا دیا گیا۔ یہ پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ تھا کہ کسی فوجی کو براہ راست سیاست میں لایا گیا۔ ایوب خان نے پاکستان کی صدارت سنبھال لی اور اسکندر مرزا کو معزول کر دیا۔ قوم نے صدر ایوب خان کو خوش آمدید کہا جلد ہی ایوب خان نے ہلال پاکستا ن اور فیلڈ مارشل کے خطابات حاصل کر لیے۔ ایوب خان نے ۱۹۶۱ میں آئین بنوایا جو صدارتی طرز کا تھا اور پہلی دفعہ تحریری حالت میں انجام پایا۔ اگرچہ صدر ایوب کے دور میں پاکستان نے دن دگنی رات چوگنی ترقی کی لیکن عوام مسلسل دس سالہ (۱۹۵۸ء۔۱۹۶۹ء) آمر حکومت سے بیزار آگئی، صدر ایوب کو مجبوراً عوام کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے اور انہوں نے صدارت سے استعفٰی دے دیا اور اقتدار یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ (عقیل شاہ، **دی آرمی اینڈ ڈیموکریسی** (ہارورڈ یونیورسٹی پریس ۲۰۱۴ء) ۲۷۔۱۰۵۔

1: مجالس افغانی، **عبدالغنی**، ۱۷۔

2: نفس مرجع، ۱۷۔

3: نفس مرجع، ۱۸۔

مولانا شمس الحق افغانیؒ بحیثیت استاد اور مصلح:

مولانا شمس الحق افغانیؒ نے بحیثیت استاد لاتعداد مدرسوں میں کام کیا، جن میں بہترین مدرسوں کی فہرست ڈاکٹر حیدالرحمن

نے اس طرح پیش کی ہے [1].

۱۔ ۱۳۴۱ھ بمطابق ۱۹۲۳ء میں صدر مدرس مدرسہ مظہر العلوم کراچی

۲۔ ۱۳۴۲ھ بمطابق ۱۹۳۱ء میں صدر مدرس ارشاد العلوم علی خان لاڑکانہ سندھ

۳۔ ۱۳۴۶ھ بمطابق ۱۹۲۸ء میں صدر مدرس قاسم العلوم شیر انوالہ گیٹ لاہور

۴۔ ۱۳۵۰ھ بمطابق ۱۹۳۱ء میں صدر مدرس دار لعلوم دار لفیوض ہاشمیہ سجاول سندھ

۵۔ ۱۳۵۴ھ بمطابق ۱۹۳۵ء میں مدرس اعلیٰ و شیخ التفسیر دار لعلوم دیوبند بھارت

۶۔ ۱۳۶۳ھ بمطابق ۱۹۴۴ء میں صدر مدرس جامعہ اسلامیہ ڈھابیل بھارت

۷۔ ۱۳۸۲ھ بمطابق ۱۹۶۲ء شیخ التفسیر والحدیث آکیڈمی علوم الاسلامیہ کوئٹہ

۸۔ ۱۳۸۳ھ بمطابق ۱۹۶۳ء میں صدر شعبہ تفسیر جامعہ اسلامیہ بہاول پور

۹۔ ۱۲ جمادی الاول ۱۳۹۳ھ بمطابق ۴جون ۱۹۷۳ء جامعہ اسلامیہ بہاول پور سے بحیثیت وائس چانسلر سبکدوش ہو کر آبائی گاؤں ترنگزئی آئے

۱۰۔ ۱۳۹۸ھ بمطابق ۱۹۷۸ء میں پاکستان کے اسلامی مشاورتی کونسل کے رکن کے حیثیت سے تقرر ہوا

دار لعلوم دیوبند میں کام:

۱۹۳۵ء میں جب مولانا رسول خان ہزاروی [2] نے دار العلوم دیوبند سے بحیثیت استاد استعفیٰ دے دیا اور سر محمد شفیع [1] کی درخواست پر اورنٹیل کالج پنجاب میں شمولیت اختیار کرلی تو ان کی جگہ پر مولانا شمس الحق افغانیؒ کو لیا گیا، یہاں

---

[1]: ڈاکٹر وحیدالرحمن، ''حضرت علامہ شمس الحق افغانی کی حیات پر ایک نظر'' **النصیحہ** چارسدہ، (ستمبر ۱۹۸۵ء) ۴۳۔۴۴

[2]: حضرت مولانا رسول خان ہزارویؒ ۱۸۷۱ء کو تحصیل بٹگرام ضلع ہزارہ میں مولانا محمود علی بن محمد گل خان کے گھر پیدا ہوئے۔ قومیت کے لحاظ سے آپ سواتی پٹھان تھے، آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی علاقہ میں حاصل کی پھر دار العلوم دیوبند کے ممتاز فاضل حضرت مولانا احمد فاضل ہزاروی سے درس نظامی کی کتابیں پڑھیں، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے دار العلوم دیوبند تشریف لے گئے جہاں تین سال کے عرصہ میں باقی ماندہ کتب کی تکمیل کر کے ۱۳۲۳ھ میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن سے دورہ حدیث پڑھا اور سند فراغت حاصل کی۔ دار العلوم دیوبند سے فراغت کے بعد آپ مدرسہ امداد الاسلام میرٹھ میں درس و تدریس پر مامور ہوئے اور دس سال تک اعلیٰ تدریسی خدمات انجام دیتے رہے پھر اکابر دار العلوم دیوبند کی خواہش پر دار العلوم تشریف لے گئے اور بیس سال تک دار العلوم دیوبند میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسریؒ کی استدعا پر ۱۹۵۴ء سے

دیوبند میں مولانا کو "شیخ التفسیر" کا عہدہ دیا گیا چنانچہ ۱۹۳۹ء تک شیخ التفسیر کے حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے اس کے علاوں وہ تفسیر القرآن، منطق، فلسفہ، علم الکلام، اور اصول فقہ کے مضامین بھی پڑھاتے تھے۔[2]

مولانا شمس الحق افغانی کے تلامذہ: مولانا شمس الحق افغانیؒ کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے لیکن ان میں چند ممتاز اور نمایاں شاگردوں کی فہرست حسب ذیل ہے

۱۔ مولانا احتشام الحق تھانوی، کراچی

۲۔ مولانا مفتی سیاح الدین کاکاخیل، اسلامی نظریاتی کونسل

۳۔ مولانا مفتی محمد حسین نعیمی، سابقہ رکن اسلامی نظریاتی کونسل

۴۔ مولانا بادشاہ گل بخاری، شیخ الجامعہ الاسلامیہ اکوڑہ خٹک

۵۔ مولانا عبدالقادر آزاد، خطیب شاہی مسجد، لاہور

۶۔ مولانا عبدالقدوس ہاشمی، جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ، اسلام آباد

۷۔ مولانا محمد شریف کشمیری، شیخ الحدیث، خیر المدارس

۸۔ مولانا محمد موسیٰ، شیخ الحدیث، جامعہ اشرفیہ لاہور

۹۔ مولانا قاضی عبدالکریم، شیخ الحدیث، اور ایڈ منسٹریٹر

۱۰۔ مولانا فضل احمد، شیخ الحدیث، مظہر العلوم، کراچی

۱۱۔ مولانا قاضی عبدالحئی، لیکچرر، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور

۱۲۔ مولانا عبدالرحمن، شیخ الحدیث، تعلیم القرآن راولپنڈی

۱۹۷۱ء تک مستقل طور پر جامعہ اشرفیہ لاہور میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے تشنگان علوم کو اپنے چشمہ فیض علمی سے سیراب کرتے رہے۔ آپؒ ایک عظیم محدث اور مفسر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے شیخ کامل اور عارف کامل بھی تھے۔ آپ ۳ر مضان المبارک ۱۳۹۱ھ کو اپنے آبائی وطن میں وفات پا گئے۔ (حافظ محمد اکبر شاہ بخاری، **اکابر علماء دیوبند**، ۱۶۹۔ ۱۷۲۔)

1: سر میاں محمد شفیع (1869ء-1932ء) برصغیر میں قدآور اور نمایاں شخصیت تھیں آپ لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک وکیل، جج، سیاست دان اور وائسرائے کے ایگزیکٹو کونسل کے ممبر تھے۔ آپ مسلم لیگ کے بانی ارکان میں سے تھے، اور پنجاب کی صوبائی مسلم لیگ کے بانی اور رہنما تھے۔ آپ کا تحریک پاکستان میں نمایاں کردار تھا قیام پاکستان سے قبل مسلمانوں کیلئے سر محمد شفیع کی گرانقدر تعلیمی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ (پرشوتم مہرہ، **اے ڈکشنری آف ماڈرن انڈین ہسٹری** (آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۸۵ء) ۶۲۶۔ ۶۳۶۔)

[2]: زاہد خان، **علامہ شمس الحق افغانی ترنگزئی** (مقالہ ایم۔ اے شعبہ پاکستان سٹڈیز، پشاور یونیورسٹی ۱۹۸۵ء) ۲۲۔

۱۳۔ مولانا نور احمد، شیخ الحدیث، مدرسہ ہاشمیہ سجاول سندھ

۱۴۔ مولانا رحمن سواتی لیکچرر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور

۱۵۔ مولانا مفتی عبداللہ، لیکچرر خیر المدارس ملتان

۱۶۔ مولانا عبدالرؤف شیخ الحدیث، تعلیم القرآن راولپنڈی

۱۷۔ مولانا علی اصغر، ضلعی خطیب لاہور

۱۸۔ مولانا حبیب اللہ شاہ، لیکچرر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور

۱۹۔ مولانا سید گل بادشاہ، مردان

۲۰۔ مولانا قاضی مظہر حسین، چکوال

۲۱۔ مولوی عبدالجلیل عمرزئی

۲۲۔ مولانا حمداللہ جان، کتوزئی

۲۳۔ مولانا محمد یوسف قریشی، خطیب مہابت خان مسجد، پشاور

۲۴۔ مولانا اشرف علی، جامعہ اشرافیہ پشاور

۲۵۔ مولانا حسن جان، شیخ الحدیث، درویش مسجد، دی مال پشاور کینٹ

۲۶، ڈاکٹر حافظ قاری فیوض الرحمن، لاہور کینٹ[1]

چند حکومتی اعزازات:

اپنے وسیع علم کی وجہ سے، مولانا افغانی نے عوام الناس کے علاوہ بڑے شاہانہ دلوں کو اپنا گرویدہ بنالیا۔ پاکستان کے پہلے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان آپ کے علم ودانش سے بے حد متاثر تھے۔اور ۱۴ اگست ۱۹۶۶ء کو مولانا افغانی کو ستارہ امتیاز سے نوازا۔ صدر نے مولانا افغانی کو گاڑی اور بنگلے جیسی سہولیات کے ساتھ چیف خطیب کے منصب کی دعوت دی لیکن مولانا نے اس منصب کو قبول نہیں کیا۔[2]

---

[1]: زاہد خان، **علامہ شمس الحق افغانی ترنگزئی**، ۳۰-۴۰؛ ڈاکٹر وحید الرحمن، ''حضرت علامہ شمس الحق افغانی کی حیات پر ایک نظر'' **النصیحہ** چارسدہ، (ستمبر ۱۹۸۵ء)۴۹

2: زاہد خان، **علامہ شمس الحق افغانی ترنگزئی**، ۶۱،

سابق صدر جنرل محمد ضیاء الحق بھی مولانا شمس الحق افغانی کی دانائی اور علم کے گرویدہ اور آپ سے بہت متاثر تھے۔ نتیجہ کے طور پر صدر نے مولانا افغانی کو اگست ۱۹۸۰ء کو ستارہ امتیاز سے نوازا۔[1]
پشاور یونیورسٹی نے مولانا شمس الحق افغانی کی خدمات کے صلہ میں ۱۰۸ اکتوبر ۱۹۷۸ء کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری (Doctor of Divinity) سے نوازا۔[2]

علامہ افغانی بحیثیت مفسر:

علامہ افغانیؒ کا شمار بیسوی صدی کے ان علماء میں ہوتا ہے جنہوں نے تفسیری سرمایہ میں گراں قدر اضافہ کیا ہے آپ ۱۹۳۲ء سے ۱۹۳۹ء تک دارالعلوم دیوبند میں شیخ التفسیر رہے۔ جب آپ کو دارالعلوم دیوبند میں شیخ التفسیر کا عہدہ دیا گیا تو بعد ازاں آپ اپنی تحقیقات کے پیش نظر ہندوستان میں "لاثانی مفسر" کے نام سے مشہور ہوئے۔ شیخ التفسیر کا عہدہ ملنے سے پہلے بھی آپ دیوبند کی مسجد میں اپنے اساتذہ کرام کی موجودگی میں صبح کی نماز کے بعد بھی درس قرآن بیان فرمایا کرتے تھے[3]۔

علامہ صاحب نے عرصہ چالیس برس کی محنت سے قرآن پاک کی تفسیر قلمبند فرمائی تھی۔ چونکہ آپ شیخ الاسلام محقق اور بین الاقوامی شخصیت تھے۔ غیر مسلموں کی آنکھوں اور ذہن میں چبھتے تھے۔ دشمنان اسلام آپ سے غافل نہیں تھے تو انہوں نے موقع پا کر گاڑی میں سے سفر کے دوران تفسیر کے مسودے سے بھرا ہوا بکس چوری کر لیا۔[4]

حکومت پاکستان کے قائم کردہ جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں (۱۹۶۳ء سے ۱۹۷۵ تک) بارہ سال تک شیخ التفسیر کے منصب پر فائز رہے[5]۔ قیام بہاولپور کے دوران آپ نے دس سال قرآن کا درس دیا۔

اس طرح علامہ افغانی نے ایک ضخیم کتاب "علوم القرآن" اردو زبان میں لکھی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ افغانی نے ایک علمی و تحقیقی شاہکار کتاب "النظر العمیق فی تفسیر القرآن واعجاز القرآن" کے نام سے اردو زبان میں لکھی

1: ڈاکٹر وحید الرحمن، حضرت علامہ شمس الحق افغانی کی حیات پر ایک نظر، ۵۰

2: نفس مرجع، ۵۰

3: عبد الغنی، **مجالس افغانی**، ب۔

4: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الکریم** (بہاولپور: مکتبہ سید شمس الحق افغانی) ۱: ۴۴۔۴۵

5: علامہ شمس الحق افغانی، **مقالات افغانی** (بہاولپور: مکتبہ سید شمس الحق افغانی) ۱: ۱

ہے۔جو اعجاز قرآنی اور اصول تفسیر کے علوم و معارف کا گنجینہ ہے اور علامہؒ کی قرآنی علوم سے سالہا سال کی محنت کا ثمرہ ہے۔

علامہ افغانیؒ بحیثیت محدث:

علامہ افغانیؒ ایک بلند پایہ محدث تھے اور خاتم المحدثین علامہ سید محمد انور شاہ کشمیریؒ کے شاگرد اور علمی جانشین تھے۔ علامہ کشمیریؒ کی وفات کے بارے میں سید عطاءاللہ شاہ بخاریؒ[1] نے فرمایا کہ آپ نے اپنے چہرہ مبارک پر چادر ڈالی ہوئی تھی تو ہم رونے لگے۔ فرمایا تم لوگ کیوں روتے ہو؟ سید عطاءاللہ شاہ بخاریؒ فرماتے ہیں: میں نے کہا کہ ایک عالم دین کی جدائی کی وجہ سے روتے ہیں۔ فرمایا: کیا میں تم میں افغانی نہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔[2]

علامہ کشمیریؒ کی وفات کے بعد آپؒ کے دارالحدیث والے کمرے کو تالا لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔ وہاں اب کسی دوسرے محدث کو پڑھانے کی اجازت نہیں تھی۔ مگر جب علامہ افغانیؒ کو شیخ الحدیث کا عہدہ ملا تو آپ کے لئے وہ کمرہ کھول دیا گیا۔ تاہم آپؒ نے ادباً اس کمرے میں بیٹھ کر پڑھانے سے انکار کیا اور ساتھ والے کمرے میں حدیث پڑھانا شروع کیا۔[3] علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ جس دن میرے استاد حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے مجھے حدیث کے تدریس کی ذمہ داری سپرد کی تو جو اساتذہ حدیث پہلے سے وہیں رہتے تھے انہیں یہ چیز ناگوار گزری۔ ابھی مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایک دن میں حدیث پڑھا رہا تھا کہ میرے استاد محترم حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ تشریف لائے اور ساتھ بیٹھ گئے، پورا سبق سنا۔ اتفاق سے اس دن میں نے اپنے استاد محترم حضرت علامہ انور شاہؒ کی کاپی بھی دیکھ رکھی

1: سید عطاءاللہ شاہ بخاری ۱۸۹۱ء کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی سیاسی زندگی کی ابتداء ۱۹۱۸ء میں کانگرس اور مسلم لیگ کے ایک مشترکہ جلسے سے ہوئی۔ جو تحریک خلافت کی حمایت میں امرتسر میں منعقد ہوا تھا۔ سیاست میں "امیر شریعت اور ڈنڈے والا پیر" کے نام سے معروف تھے۔ مجموعی طور پر ۱۸ سال جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ انگریز اور احمدیت دشمنی میں صف اول میں رہے۔ ۱۹۲۹ء میں اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مجلس احرار اسلام کے نام سے ایک علیحدہ سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ قدرت نے آپ کو خطابت کا بے پناہ ملکہ ودیعت کر رکھا تھا۔ اردو، فارسی کے ہزاروں اشعار یاد تھے۔ خود بھی شاعر تھے اور ندیم تخلص کرتے تھے۔ ان کی زیادہ تر شاعری فارسی میں تھی۔ سواطع الالہام کے نام سے آپ کا مجموعہ کلام شائع ہو چکا ہے۔ برصغیر کی تقسیم سے قبل امرتسر میں قیام پذیر تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ملتان آ گئے اور یہاں وفات پائی۔ (جانباز مرزا، **حیات امیر شریعت**، (لاہور: مکتبہ تبصرہ مطبع چٹان پریس جنوری ۱۹۷۰)

2: عبدالغنی، **مجالس افغانی**، ۹

3: نفس مرجع، ت، ث

تھی۔ سبق کے اختتام پر ایک طالب علم کو فرمایا کہ جاؤ اور فلاں فلاں مولوی صاحبان کو بلالاؤ۔جب وہ آئے توآپ نے فرمایا: دل سے میل نکال دو میں نے افغانی صاحب کا سبق سنا ہے۔اگر میں بھی پڑھاؤں توایسا نہیں پڑھا سکتا۔[1]

حضرت علامہ افغانیؒ نے اپنی سند حدیث اور اس کی اجازت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے امہات الستہ (صحاح ستہ) کی قراءت وسماعت کی اجازت ہمارے شیخ، شیخ الاسلام ضرت علامہ سیدانور شاہ کشمیریؒ سے ۱۳۴۰ھ میں حاصل ہوئی[2] اور علامہ سیدانور شاہ کشمیریؒ کو شیخ محمود الحسنؒ سے حاصل ہوئی۔اور شیخ محمود الحسنؒ کو پانچ شیوخ سے اجازت حاصل ہے۔

۱: شیخ محمد قاسم نانوتوی[3]

۲: شیخ رشید احمد گنگوہی[4]

۳: شیخ محمد مظہر نانوتوی[1]

---

[1]: نفس مرجع، ث

2: مولانا علی اصغر عباسی، ''میرے استاد گرامی حضرت افغانیؒ کی سند حدیث''، **نقوش افغانی**، چارسدہ(۱۹۸۵)۴۵

3: محمد قاسم نانوتوی(۱۹۳۳ء-۱۸۸۰ء) ایک متبحر عالم، تحریک دیوبند کے سرکردہ قائد اور دارالعلوم دیوبند کے بانیان میں سے ہیں۔ قاسم نانوتوی کی پیدائش بھارت کے شہر سہارنپور کے قریب واقع ایک گاؤں نانوتہ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی اوراس کے بعد دیوبند پہنچے، جہاں مولانا مہتاب علی کے مکتب میں داخل ہوئے۔اس کے بعد مولانا مملوک علی سے کافیہ ، منطق، فلسفہ اور علم کلام پر متعدد کتابیں پڑھیں۔ مولانا کی سب سے بڑی کامیابی اور زندگی کا روشن ترین پہلو تحریک قیام مدارس ہے۔ اس تحریک نے ہندوستان کے طول وعرض میں دینی علوم کے حوالے سے بیداری کی ایک زبردست لہر برپا کردی جس کے نتیجہ میں سیکڑوں مدارس کا قیام عمل میں آیا۔ مرادآباد، دیوبند اور رامپور کے مدارس اسی تحریک کا نتیجہ تھے۔ مولانا قاسم نانوتویؒ محض ۴۷سال کی عمر میں انتقال کرگئے۔(حافظ محمد اکبر شاہ،**اکابر علمائے دیوبند** ،۲۱۔۲۶۔)

4. رشید احمد گنگوہی(۱۸۲۹ء۔۱۹۰۵ء) صرف ونحو کی ابتدائی کتابیں مولوی محمد بخشؒ رامپوری سے پڑھیں۔ پھر شیخ مملوک علی نانوتوی رحمۃاللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور اکثر درسی کتابیں ان سے پڑھیں۔ حدیث اور تفسیر کا اکثر حصہ شیخ عبدالغنی محدث دہلوی سے پڑھا۔ ایک سال میں قرآن مجید حفظ کیا، پھر طریقت کی تحصیل شیخ اجل حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃاللہ علیہ سے کی۔ پھر گنگوہ میں صدارت تدریس پہ فائز ہوئے، اور فقہ، اصول فقہ، کلام، حدیث اور تفسیر سبھی علوم کی تدریس کرتے تھے۔آپ کا ایک سال میں صحاح ستہ پڑھانے کا معمول تھا۔ تصانیف: تصفیۃالقلوب، امداد سلوک، ہدایۃالشیعہ، زبدۃالمناسک، ہدایۃالمعتدی، سبیل الرشاد، براہین قاطعہ، اور فتاویٰ کا مجموعہ تین جلدوں میں ہے۔آپ کے تلمیذ رشید مولانا یحیٰ بن اسماعیل کاندھلویؒ نے جامع ترمذی کے درس میں آپ کے افادات لکھ کر ''کوکب الدری'' کے نام سے طبع کروایا۔ وفات: باختلاف روایت ۸ یا ۹ جمادی الاخری ۱۳۲۳ھ بمطابق ۱۱اگست ۱۹۰۵ء کو بعد از نماز جمعہ انتقال فرماگئے۔(حافظ محمد اکبر شاہ،**اکابر علمائے دیوبند** ،۲۷۔۳۲۔)

۴: شیخ احمد علی سہارنپوری[2]

۵: قاری عبدالرحمن پانی پتی[3]۔

مذکورہ پانچوں کو اجازت حدیث حاصل ہے شیخ عبدالغنیؒ[4] سے اور ان کو اجازت حاصل ہے شیخ عبدالعزیز[1] سے اور ان کو اپنے والد شیخ شاہ ولی اللہ دہلوی[2] سے اجازت حاصل ہے۔ اور ان کی اسانید ان کی اپنی تصنیف "اِلارشاد اِلی مہمات علم الاسناد" میں مذکور ہیں۔[3]

1: محمد مظہر نانوتوی (۱۸۲۳ء۔۱۸۸۵ء) قرآن کریم کے حفظ اور ابتدائی کتب کی پوری تعلیم اپنے والد کے پاس مکمل کی۔ اس کے بعد استاذ الکل حضرت مولانا مملوک علی، صدر الصدور حضرت مفتی صدالدین آزردہ دہلوی اور حضرت مولانا رشیدالدین خاں صاحب دہلوی کے سامنے زانوئے تلمذ بھی طے کیا حدیث نبوی شریف کی تعلیم حضرت شاہ عبدالغنی مجددی اور محدث کبیر حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوریؒ سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد مظاہر علوم سہارنپور میں آپ کو صدر المدرسین کا عہدۂ سونپا گیا، اس کے علاوہ حدیث و تفسیر کی اعلیٰ معیاری کتابیں آپ کے زیر درس رہیں۔ آپ نے ستر سال کی عمر میں وفات پائی۔ (حافظ محمد اکبر شاہ، **اکابر علمائے دیوبند**، ۳۸۔۳۹۔)

2: احمد علی سہارنپوری (۱۲۹۹ھ۔۱۳۴۶ھ) میں نانوتہ میں پیدا ہوئے جو سہارنپور کے مضافات میں ہے۔ اپنے ماموں شیخ یعقوب علی بن مملوک علی نانوتوی، شیخ محمد مظہر نانوتوی اور دوسرے علماء دیوبند اور مظاہر العلوم سہارنپور کے علماء سے تعلیم حاصل کی اور سنہ ۱۲۸۸ھ میں مدرسہ سے سند فراغت حاصل کی؛ اور مظاہر العلوم میں اور پھر دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے کی ذمہ داری قبول فرمائی۔ سنہ ۱۳۱۴ھ میں مظاہر العلوم سہارنپور میں صدر مدرس بنائے گئے اور تیس برس سے زائد وہاں پورے اختیارات کے ساتھ رہے۔ آپ کی شہرت پورے ہندوستان میں پھیلی، دور دور سے طلبہ نے اس طرف کا رخ کیا۔ سنہ ۱۳۴۴ھ میں اس مدرسہ کو چھوڑ کر حرمین شریفین کا رخ کیا، دوبارہ وہاں سے نہیں لوٹے۔ آپ کی چند تصنیفات ہیں: (۱) المھند علی المفند، (۲) اتمام النعم علی تبویت الحکم، (۳) مطرقۃ الکرامۃ علی مرآۃ الامامۃ، (۴) ھدایات الرشید الی افحام العنید، یہ دونوں رسالے شیعہ امامیہ کی رد میں ہیں، (۵) بذل المجھود فی شرح سنن ابی داؤد۔ آپ کی وفات بدھ کے دن عصر کے بعد ۱۶ ربیع الآخر سنہ ۱۳۴۶ھ میں بمقام مدینہ منورہ ہوئی۔ (حافظ محمد اکبر شاہ، **اکابر علمائے دیوبند**، ۴۵۔۵۲۔)

3: قاری عبدالرحمن بن محمد انصاری پانی پتی نے اپنے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ قرات و تجوید سید امام الدین امروھی سے حاصل کی۔ اور اس کے بعد دوسرے سارے کتب مولانا مملوک علی نانوتوی سے پڑھیں۔ پھر شیخ محدث ابی سلیمان اسحاق بن محمد افضل دھلوی کے درس میں شامل ہوئے۔ آپ ایک متقی پرہیزگار اور فصیح عالم تھے۔ آپ فقہ اور اصول فقہ کے ایک ماہر عالم تھے۔ اپنے وقت کے تمام حنفی علماء نے آپ سے علم حاصل کیا۔ آپ نے ۵ ربیع الثانی ۱۳۱۴ھ کو پانی پت میں وفات پائی۔ (عبدالحیٔ بن فخر الدین ، **الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى بنزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر**، (بیروت: دار ابن حزم، ۱۹۹۹ء) ۸:۱۲۷۳۔)

4: عبدالغنی بن ابی سعید بن صفی دھلوی (۱۲۳۵ھ۔۱۲۹۴ھ) میں دھلی میں پیدا ہوئے۔ پہلے قرآن حفظ کیا۔ اور پھر حدیث اور فقہ کا علم حاصل کیا۔ حدیث نبویؐ کی تعلیم شیخ اسحاق بن افضل دھلوی، شیخ عابد ستوی اور ابی زاھد اسماعیل بن ادریس رومی سے پڑھنے کا شرف

علامہ افغانیؒ بحیثیت فقیہ :

علامہ افغانیؒ نہ صرف ایک بلند پایہ محدث اور مفسر تھے بلکہ خداداد قابلیت اور فطری فقاہت کی وجہ سے آپ ایک عظیم فقیہ کی حیثیت سے بھی متعارف ہیں۔ بے مثال تحقیق، اصول و قواعد سے جزئیات اور تفریعات نکالنا، نت نئے مسائل کا تشفی آمیز جواب، آپ کی علمی تحقیقات اور بلند پایہ تصنیفات کی خصوصیات ہیں۔ آپ کی عظیم فقاہت کی وجہ سے علاقائی اور ملکی سطح پر علماء کے درمیان اختلافی مسائل میں آپ کی رائے حتمی اور آخری ہوتی اور آپ کا فرمان قول فیصل ہوتا۔

مفتی تقی عثمانی آپ کی علم تفقہ اور علمی استحضار کے بارے میں فرماتے ہیں:

حاصل کیا۔ پھر آپ حدیث کی تدریس میں مشغول ہوئے۔ آپ سے بہت سارے علماء نے علم حدیث حاصل کیا۔ آپ نے سنن ابی ماجہ پر ایک نفیس حاشیہ بھی لکھی ہے۔ جو کہ انجاح الحاجہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ منگل کے روز ٦ محرم الحرام ١٢٩٤ھ کو مدینہ منورہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ عبدالحیٔ، **نزهة الخواطر**، ۷:۱۰۲۴۔)

[1]: شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (١٧٤٦ء۔ ١٨٢٣ء) دہلی میں پیدا ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب جب سترہ سال کے ہوئے تو ان کے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی وفات ہوئی۔ پچیس برس کی عمر ہی سے آپ متعدد موذی امراض میں مبتلا رہنے لگے تھے اور آخر عمر تک اس میں گرفتار رہے۔ اوائل عمر ہی میں کثرت امراض کے باوجود شاہ صاحب نے مدۃ العمر درس و تدریس کا بازار گرم رکھا اور اپنے والد کے جانشین مقرر ہوئے۔ چنانچہ اسّی برس کی عمر میں یک شنبہ کے روز وفات پائی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کی اہم تصانیف یہ ہیں: تحفہ اثنا عشریہ، فتاوی عزیزی اور تفسیر فتح العزیز معروف بہ تفسیر عزیزی۔ (عبدالحیٔ، **نزهة الخواطر**، ۷:۲۷۳۔۲۷۴۔)

2: شاہ ولی اللہ (١٧٠٣ء۔ ١٧٦٣ء) مجدد الف ثانی کے انتقال کے تقریباً ٨٠ سال بعد دہلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو سیاسی حیثیت سے مضبوط بنانے کے لئے بادشاہوں اور امراء سے خط و کتابت بھی کی۔ چنانچہ احمد شاہ ابدالی نے اپنا مشہور حملہ شاہ ولی اللہ کے خط پر ہی کیا جس میں اس نے پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کو شکست دی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے سماجی اصلاح کا بھی کام کیا انہوں نے مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی شاہ ولی اللہ کا ایک بڑا کارنامہ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ ہے۔ پاکستان و ہندوستان مین مسلمانوں کی علمی زبان فارسی تھی۔ قرآن چونکہ عربی میں ہے اس لئے بہت کم لوگ اس کو سمجھ سکتے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ کرکے اس رکاوٹ کو دور کر دیا۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کی تعلیم سے واقف ہونے لگے۔ شاہ ولی اللہ ترجمۂ قرآن کے علاوہ اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب "حجۃ اللہ البالغہ" اور ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء ہے۔ (شیخ محمد اکرم، **رود کوثر** (لاہور: ادارہ ثقافت اسلامیہ، ٢٠٠٥ء) ٥٢٨۔٥٩٧۔)

3: مولانا علی اصغر عباسی، "میرے استاد گرامی حضرت افغانیؒ کی سند حدیث"، **نقوش افغانی**، چارسدہ (١٩٩٢ء) ٤٥۔

ضعف کے عالم میں بھی مولانا کا علمی استحضار اور آپ کی ہمت عمل ہم جوانوں کے لئے قابل رشک اور سرمہ بصیرت تھی، بارہا ایسا ہوا کہ ہم کسی مسئلے کو کتابوں میں تلاش کرنے کی فکر میں تھے، اور مطلوبہ کتابیں میسر نہ آرہی تھیں، مولانا سے مسئلے کا ذکر آیا تو انہوں نے اس طرح اس مسئلے کی تقریر فرمادی جیسے رات کا مطالعہ کر کے تشریف لائے ہوں[1]۔

وزارت معارف اور عہدہ قضاء سے کافی عرصہ تک وابستہ رہنے کی بناء پر قضاء کے قواعد واصول اور معاملات ودعاوی کے مبادیٔ واسباب اور اہداف وغایات کے متخصص تھے۔اس سلسلے میں آپ کی تصانیف ''معین القضاۃ والمفتین'' عربی میں اور ''شرعی ضابطہ دیوانی'' اردو میں لاجواب وبے نظیر ہیں۔

مولانا شمس الحق افغانیؒ اور تصوف:

علماء دیوبند میں تمام بزرگوں کی خصوصیت رہی ہے کہ انہوں نے صرف حروف و نقوش کے علم پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ تزکیہ نفس کے لئے کسی شیخ کامل سے وابستگی کو ہمیشہ ضروری سمجھا۔ حضرت افغانیؒ نے بھی تحصیل علم کے بعد متعدد مشائخ سے رجوع کیا اور صوفیاء کرام کے چار سلاسل حق میں سے تین سلسلوں میں بیعت وارشاد کی اجازت حاصل ہوئی تھی۔

سلسلہ قادریہ (جو پیران پیر حضرت شاہ عبدالقادر جیلانیؒ[2] کی طرف منسوب ہے) میں اپنے والد مولانا غلام حیدر سے خلافت حاصل کی۔

1: مفتی تقی عثمانیؒ، **نقوش رفتگاں**، ۲۳۸۔

2: شیخ عبدالقادر جیلانی (۴۷۰ھ۔۵۶۱ھ) جو کہ سُنّی حنبلی طریقہ کے نہایت اہم صوفی شیخ اور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔آپ کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین سے ملتا ہے۔اٹھارہ (۱۸) سال کی عمر میں شیخ عبدالقادر جیلانی تحصیلِ علم کے لئے بغداد تشریف لے گئے۔ جہاں آپ کو فقہ کے علم میں ابوسید علی مخرمی، علم حدیث میں ابو بکر بن مظفر اور تفسیر کے لئے ابو محمد جعفر جیسے اساتذہ میسر آئے۔تحصیلِ علم کے بعد بغداد شہر کو چھوڑا اور عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں ۲۵ سال تک سخت عبادت و ریاضت کی۔۱۱۲۷ء میں آپ نے دوبارہ بغداد میں سکونت اختیار کی اور درس وتدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ۴۰ سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا نتیجتاً ہزاروں لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے۔اور اس سلسلہ تبلیغ کو مزید وسیع کرنے کے لئے دور دراز وفود کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔خود شیخ عبدالقادر جیلانی نے تبلیغِ اسلام کے لئے دور دراز کے سفر کئے اور برِصغیر تک تشریف لے گئے اور ملتان، پاکستان میں بھی قیام پذیر ہوئے۔آپ نے طالبینِ حق کے لئے گرانقدر کتابیں تحریر کیں، ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: غنیۃ الطالبین، الفتح الربانی والفیضِ الرحمانی، ملفوظات، فتوح الغیب، بہجۃ الاسرار، آدابِ سلوک والتوصل الی منازلِ سلوک۔آپ کا انتقال ۱۱۶۶ء کو ہفتہ کی شب (۸ ربیع

سلسلہ نقشبندیہ (جو حضرت بہاؤالدین نقشبندی[1] کی طرف منسوب ہے) میں بموقع حج بیت اللہ سرزمین حجاز میں شیخ عثمانی علاؤالدین عراقی سے بیعت ہوئے۔ چونکہ یہ صحبت آٹھ نو ماہ رہی۔ اس لیے حضرت نے اجازت بیعت بھی مرحمت فرمائی جو علامہ مرحوم کے پاس مہر شدہ موجود تھی۔

سلسلہ چشتیہ (جو حضرت معین الدین اجمیری[2] کی طرف منسوب ہے) کی بیعت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی سے حاصل کی۔ اور خلافت و اجازت حضرت مفتی محمد حسن[3] سے حاصل ہوئی۔[1]

الاوّل ۵۶۱ھ) کو نواسی (۸۹) سال کی عمر میں ہوا، اور آپ کی تدفین، آپ کے مدرسے کے احاطہ میں ہوئی۔ (ڈاکٹر سید جمال الدین فالح الکیانی، مترجم، سید وحید القادری عارف، **جغرافیۃالبازالاشہب** (فلوریڈا، امریکہ: دارالباز پبلشنگ، ۲۰۱۶ء) ۲۳۔)

[1]: بہاؤالدین نقشبندی (۱۳۲۷ء۔ ۱۳۹۰ء)، آپ کا نام محمد اور والد کا نام بھی محمد ہے۔ آپ کا تعلق سادات خاندان سے ہے۔ اسلامی تاریخی شہر بخارا سے تین میل کے فاصلہ پر قصر ہندواں نیا نام قصر عارفاں نامی قصبہ میں پیدا ہوئے۔ گو آپ نے ظاہری طور پر طریقت کی تعلیم و تربیت سید امیر کلال سے حاصل کی لیکن روحانی طور پر آپ کی تربیت عبد الخالق غجدوانی نے فرمائی۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی تھے یہ سلسلہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقبول اور بڑا سلسلہ مانا جاتا ہے۔ مدت العمر آپ شریعت و سنت پر کاربند رہے اور اتباع شریعت اور رسم و بدعت سے نفرت طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی امتیازی علامات ہیں۔ آپ کا وصال بروز پیر ۷۳ برس کی عمر میں آبائی گاؤں قصر عارفاں میں ہوا۔ (محمد سعید احمد مجددی، **البینات شرح مکتوبات** (گوجرانوالہ: تنظیم الاسلام پبلیکیشنز)، ۱: ۲۸۵۔)

2: خواجہ معین الدین (۱۱۴۲ء۔ ۱۲۳۶ء) ایران میں پیدا ہوئے۔ پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا۔ پھر تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے علوم ظاہری میں مہارت حاصل کی۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ نے مرشد کامل حضرت خواجہ عثمان، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت خواجہ ابوسعید تبریزی سے فیض حاصل کیا۔ معین الدین چشتی اجمیری جنوبی ایشیا میں تصوّف کے سلسلۂ چشتیہ کے ہندوستان میں بانی ہیں اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جیسے عظیم الشان پیرانِ طریقت کے مرشد ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ ۹۷ سال حیات رہے جبکہ دوسری روایت میں ۱۰۳ سال کی عمر میں آپ کا وصال اجمیر میں ہوا۔ (جہاں آراء بیگم، مترجم، مولوی عبدالصمد، **معین الارواح** (دہلی: مطبع رضوی صوفی ۱۸۹۱ء) ۳۔۲۰۔)

3: حضرت مولانا مفتی محمد حسن (۱۸۷۸ء۔ ۱۹۶۱ء) حسن ابدال کے قریب ایک قصبہ مل پور میں پٹھان قبیلہ اتمان زئی کے ایک دیندار گھرانہ میں مولانا اللہ داد کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی علاقہ میں حاصل کی اور پھر مزید دینی تعلیم مولانا محمد معصوم، مولانا عبدالجبار غزنوی اور دیگر علماء سے حاصل کرنے کے بعد تزکیہ نفس اور تربیت کیلئے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس جا پہنچے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے ارشاد گرامی اور ہدایت پر آپ نے دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا علامہ انور شاہ کاشمیری سے دورہ حدیث کی تجدید کرتے ہوئے سند فراغت حاصل کی۔ قیام پاکستان کے بعد آپ نے لاہور میں جامعہ اشرفیہ کے نام سے ۱۴ ستمبر ۱۹۴۷ء میں دینی مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ آپ نے مسلسل ۴۰ سال تک درس و تدریس اور خطبہ وعظ دیتے

وفات:

افغانیؒ آخری عمر میں بوجہ ضعف و بیماری اپنے آبائی گاؤں ترنگزئی میں مقیم تھے۔ لیکن کمزوری و علالت کے باوجود وہ اپنے خطبات کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرتے رہے۔ آپ بروز منگل ۱۶ اگست ۱۹۸۳ء بمطابق ۷ ذی قعدہ ۱۴۰۳ھ کو صبح ۹ بجے طویل بیماری کے بعد وفات پا گئے۔ نماز جنازہ اسی دن شام چھ بجے ان کے آبائی گاؤں میں شیخ الحدیث مولانا عبد الحقؒ نے پڑھایا۔ اور ترنگزئی میں گھر کے قریب مقامی قبرستان میں دفن کئے گئے۔[2]

رہے ۔آپ یکم جون ۱۹۶۱ء کو کراچی میں وفات پا گئے۔ نماز جنازہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی نے پڑھائی اور سوسائٹی کے قبرستان کراچی میں دفن ہوئے۔ (حافظ محمد اکبر شاہ، **اکابر علمائے دیوبند**، ۱۶۴۔۱۶۸۔)

1: علامہ شمس الحق افغانی، مرتب، عبد الغنی، **خطبات افغانی**: (بہاول پور: مکتبہ سید شمس الحق افغانی) ۲۹۲۔۲۹۳۔

2: ڈاکٹر وحید الرحمن، **حضرت علامہ شمس الحق افغانی کی حیات پر ایک نظر**، ۵۰؛ حافظ محمد اکبر شاہ بخاری، **اکابر علماء دیوبند**، ۳۱۶۔

1.3: مصنفات ومؤلفات کا تعارف

علامہ افغانیؒ نہ صرف ایک خطیب و مقرر و مدرس تھے بلکہ عصر حاضر کے ایک نامور مصنف بھی تھے۔ ان کو عربی، فارسی، اردو اور پشتو زبانوں میں تقریر و تحریر کا ملکہ حاصل تھا۔ اسلام کی حقانیت کے ترجمان اور علمی دنیا کا سرمایہ افتخار تھے۔ آپؒ کی تصنیفات کی تعداد کثیر ہے۔ اور سب میں للہیت، اخلاص اور ہر تصنیف میں متکلمانہ شان پائی جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل آپؒ کی مطبوعہ کتب ہیں۔

1. المیہ مشرقی پاکستان
2. خطبات افغانی
3. دروس القرآن الحکیم
4. دروس مبارکہ
5. سائنس اور اسلام
6. سرمایہ داری سوشلزم اور اسلام
7. شرعی ضابطہ دیوانی
8. علوم القرآن
9. مجالس افغانی
10. محاضرات افغانی
11. معین القضاۃ والمفتیین (عربی)
12. مقالات افغانی

ذیل میں علامہ افغانیؒ کی بعض مطبوعہ کتب کا تعارف پیش کیا جارہا ہے۔

ا: سائنس اور اسلام

یہ تصنیف ۳۹۰ صفحوں پر مشتمل ہے اور جس کو ۱۹۸۵ء میں اردو زبان میں مکتبہ الحسن لاہور سے شائع کیا گیا ہے۔ یہ تصنیف مضامین کا ایک مجموعہ ہے جسے علامہ شمس الحق افغانی نے مختلف حصوں میں لکھا ہے۔ مختلف اخباروں اور رسالوں سے جمع کر کے احمد عبدالرحمن صدیقی نے مرتب کیا ہے۔اس کے مضامین کو مولاناافغانی کی زندگی میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ لیکن ان کے وفات کے بعد شائع کیا۔

تمہید میں سائنس کے نقطہ آغاز اور ارتقاء کے بارے میں بحث ہے جس کی ترقی عرب سائنسدانوں سے جاملتی ہے۔ علامہ افغانی فرماتے ہیں:

> ''سائنس کے اصول و فروع جو کچھ ہیں وہ مسلمانوں اور عرب سائنس دانوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ جمادات، نباتات، معدنیات، فلکیات کائنات الجو اور ان سب کے خواص اور ایجادات سائنس دانان عرب کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ عرب سائنس دان استاد ہیں اور مغرب کے سائنس دان شاگرد ہیں۔ اگر عرب کے سائنس دان نہ ہوتے تو سائنس کی نئی دنیا وجود میں نہ آتی''[1]

پہلے باب میں سائنس، مذہب اور فلسفہ کے دائرہ کار کو واضح کیا گیا ہے۔ یورپ میں سائنس اور مذہب کی دشمنی اور عیسائیت کی علم دشمنی کا تاریخی پس منظر پیش کیا ہے۔ مسلمانوں کی سائنس اور علم میں ترقی، مسلمانوں کی صنعت، علم الکیمیاء اور میڈیکل سائنس میں ترقی اور ایجادات کا ذکر ہیں۔ اسی طرح سائنس اور اسلام کے درمیان قریبی تعلق پر بحث ہے۔ علامہ افغانی فرماتے ہیں: ''سپین کے مسلم سائنس دانوں نے تین چیزیں ایجاد کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اول عینک کا شیشہ، دوم وقت ناپنے والی گھڑی جو کھیلوں اور دوڑنے میں استعمال ہوتی تھی، ایک مشین جو ہوا میں اڑ سکتی تھی''[2]

دوسرے باب میں اثبات وجود باری تعالیٰ پر مختلف دلائل پیش کئے گئے ہیں۔ جو سائنس، قدیم و جدید فلسفہ اور ائمہ اسلام کے دلائل پر مشتمل ہے۔ اسی طرح وجود باری تعالیٰ کے بارے میں ہادیان مذاہب عالم کے اقوال بھی ذکر کئے گئے ہیں۔ اور منکرین خدا کے شبہات کا رد بھی اس باب میں پیش کیا گیا ہے۔

> علامہ افغانی فرماتے ہیں: '' اجزائے مادہ متحرک ہیں ہر متحرک کے کئے محرک ضروری ہے یعنی حرکت کنندہ کے لئے محرک دہندہ کی ضرورت ہے اگر وہ محرک بھی متحرک ہو تو اس کے لئے ایک اور محرک کی ضرورت ہو گی اس صورت میں تسلسل اور لا متناہی کا وجود لازم آئے گا جو محال ہے اور جب عالم کے کل اجزاء

1: علامہ شمس الحق افغانیؒ، **سائنس اور اسلام** (لاہور: مکتبہ الحسن، ۱۹۸۵ء)، ۱۵۔

2: نفس مرجع، ۱۰۔

اور اسی طرح اجزاء مادہ متحرک ہیں تو ضرور ان کا محرک ایسی ذات ہو گا جو متحرک نہ ہو۔ وہ مادیات سے ماوراء ہو گا اور ایسی شی صرف ذات خداوندی ہے۔[1]

دوسری جگہ فرماتے ہیں: مکڑی کے جالے کا ہر ایک تار چار تاروں سے مرکب ہے اور ان چار تاروں میں سے ہر ایک چار ہزار تاروں سے مرکب ہے یعنی ہر ایک تار سولہ ہزار تاروں کا مجموعہ ہے اور پھر انتہائی باریک ہے اگر بڑے انجنیئر کو وہ مادہ دیا جائے جس سے وہ تار بنتا ہے تو وہ ہر گز نہیں بنا سکے گا کیونکہ اس قدر حقیر اور کم مادہ سے سولہ ہزار تاروں کا مجموعہ ایک باریک تار بنا دینا بڑا عظیم کارنامہ ہے۔ پھر اس جالے میں مختلف ہندسی اشکال ہیں کیا یہ تمام کاروائی جو مکڑی جالا بنتے وقت وجود میں لائی یہ بغیر الہام الٰہی کے ممکن ہے؟ ہر گز نہیں۔ اس لئے باری تعالیٰ کا وجود ثابت ہوا۔[2]

باب سوم میں ضرورۃ الوحی والقرآن پر بحث کی گئی ہے۔ اور مختلف دلائل سے انسان کے لئے وحی کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

"انسان کی سعادت و شقاوت کے اصول بتلانے کے لیے عقل انسانی کافی نہیں ایک تو اس وجہ سے کہ عقل کے معلومات سائنس کی اصول کے تحت تجربات اور مشاہدات کے تجزیہ و تحلیل سے ماخوذ ہیں اور سعادت و شقاوت کے اصول عقائد، اخلاق اور اعمال کی خصوصیات کی معرفت سے ماخوذ ہیں جو کہ تجربات و مشاہداتا اور محسوسات کے دائرہ سے خارج ہیں، تجربہ اور مشاہدہ کے زریعہ اُن کا تجزیہ و تحلیل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ان کے لیے کوئی لیبارٹری ہے۔

دوم اس وجہ سے کہ عقل کے فیصلوں میں وہم کی مداخلت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عقل کے فیصلوں میں غلطی واقع ہو جاتی ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ عقول متفاوت ہے عقل صحیح کی صورتیں کم اور عقول فاسدہ کی صورتیں ان امور کے متعلق زیادہ ہیں۔

چوتھی یہ کہ عقل کے فیصلے بسا اوقات جذبات کے تحت ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اُن کے فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اقوام عالم کی عقلوں کے فیصلے معرفت الٰہی، دریافت حقیقت نبوت، اور مجازات اعمال اور امور آخرت اور صحیح اور غلط اعمال کے متعلق متضاد ہیں"[3]

اس طرح آپ نے اعجاز قرآنی پر بحث کی ہے اور قرآن کی اعجاز بلاغی، اعجاز قانونی، اعجاز تاثیری، اور اعجاز سیاسی پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے۔ اور مستشرقین کے اعجاز قرآنی پر شبھات و اعتراضات کا قوی دلائل سے جواب دیا ہے۔

---

[1]: علامہ شمس الحق افغانی، **سائنس اور اسلام** ۴۳۔

2: نفس مرجع، ۵۵۔۵۶۔

3: نفس مرجع، ۶۹۔

آپ فرماتے ہیں: "پانچواں شبہ: اس شبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کا اظہار سحر کے مماثل ہے۔ سحر بھی ساحر کے سوا دوسرا نہیں کر سکتا لیکن وہ خالق کائنات کا فعل یا معجزہ نہیں کہلاتا۔ اس شبہ کا جواب ظاہر ہے کہ سحر اور معجزہ میں آسمان وزمین کا فرق ہے۔ سحر کسبی ہے اور اسباب پر مبنی ہے۔ اگرچہ وہ اسباب مادی پوشیدہ ہیں۔ لیکن جب دوسرا شخص ان اسباب کو بروئے کار لاتا ہے تو وہ بھی ساحرانہ اعمال پیش کر سکتا ہے۔ اور ایک ہی زمانہ میں متعدد ماہرین سحر کاروائیاں کرتے ہیں۔ ساحرین عہد موسیٰ علیہ السلام کی کثرت اسکی دلیل ہے۔ اس لیے جب ان ساحروں نے محسوس کیا کہ عصاء موسیٰ معجزہ ہے کہ مادی اسباب پر مبنی نہیں اور ہماری ساحری کسبی، فنی اور اسبابی چیز ہے تو انہوں نے معجزہ کی شناخت کر کے فوراً ایمان لایا۔"[1]

چوتھا باب نبوت کے بارے میں ہے۔ جس میں آپ نے حقیقت نبوت کو دلائل سے واضح کیا ہے۔ اور معجزہ کرامت اور سحر میں فرق واضح کیا ہے۔ اس طرح مستشرقین کے تعدد ازواج نبوی، جہاد اور وحی پر اعتراضات کا ذکر کرے جوابات دیئے ہیں۔

علامہ افغانیؒ نے تعدد ازواج نبوی پر مستشرقین کے اعتراضات اور ان کے جو جوابات ک ذکر کئے ہیں ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے: تعدد ازواج نبوی پر مستشرقین کے اعتراضات کے تین اجزاء ہیں۔

ا: نفس قانون تعدد ازواج پر اعتراض

۲: نیت نبوی پر اعتراض

۳: امت کے حق میں تعداد زوجات چار تک ہے لیکن حضورؐ نے نو یا گیارہ تک نکاح کئے اس فرق پر اعتراض

آپ نے اس کا جواب نقلی اور عقلی دلائل سے دیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تعدد ازواج بائبل سے ثابت ہے۔ جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے چار بیویاں تھیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی متعدد بیویاں تھیں۔

اس طرح تعدد زوجات کا اصل سبب تعلیم دین تھا۔ پھر ان ازواج مطہرات کی زوات قدسیہ میں شدت تعلق کی وجہ سے جو اخلاق زکیہ و فضائل حضور ﷺ سے منتقل ہوئے وہ پورے امت اور امت کے مستورات کے لئے نمونہ عمل ہیں۔

اس طرح عربوں کی کینہ پروری اور انتقامی جزبات کو ٹھنڈا کرنا جو مقابلہ دین حق میں ان کے خاندانوں کو پہنچ چکے تھے۔[2]

پانچواں باب اسلام کے عالمگیریت اور جامعیت کے بارے میں ہے۔ اس باب میں علامہ افغانیؒ نے ایک مذہب کی عالمگیریت کیلئے دس معیارات بیان کی ہیں جو یہ ہے: ۱۔ دعوائے عالمگیر ۲۔ توحید خالص ۳۔ ہمہ جہتی ترقی ۴۔ وحدت

1: علامہ شمس الحق افغانی، سائنس اور اسلام، ۹۷۔

2: نفس مرجع، ۱۶۸۔۱۷۳۔

حق ۵۔ وحدت نسبت و مساوات انسانی ٦۔ قوت اصلاح ۷۔ شان جامعیت ۸۔ معقولیت ۹۔ ربط دنیا و آخرت ۱۰۔ دوام دین و محفوظیت۔ ان اصولوں کو اسلام کی عالمگیریت کیلئے معیار جان کر علامہ افغانی نے ثابت کیا ہے کہ اسلام وہ واحد خدائی مذہب ہے جو تمام انسانیت کیلئے ہے۔ آپ کے دلائل میں اس قدر پختگی ہے کہ منکر اسلام کو بھی قائل کر دیتا ہے۔

> معیار دوم توحید خالص میں آپ فرماتے ہیں: ''دین کا مرکزی نقطہ خالق کائنات کا صحیح تصور ہے۔ اسلام نے خالق کائنات کی عظمت اور اس کی ذات و صفات و افعال کی وحدانیت کا جو اعلیٰ اور معقول تصور پیش کیا ہے اس کی نظیر کسی دین میں موجود نہیں۔ عقل انسانی اور فطرت بشری کے لیے خداوند تعالیٰ کے متعلق اگر کوئی تصور قابل قبول ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسلامی تصور توحید ہے۔ کائنات میں جو قوانین قدرت و ضوابط عمل غیر محدود زمانہ سے جاری و ساری ہے ان میں پوری یگانگت اور کامل یکسانیت موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نظام کائنات میں پوری وحدت ہے اور بدین وجہ عقل اس یقین پر مجبور ہے کہ جس ذات کے ہاتھ میں نظام کائنات کی باگ دوڑ ہے وہ بھی ایک ہے اور یہی توحید انسانی عقل کا فطری اور مرکزی نقطہ ہے جو صرف اسلام میں موجود ہے نہ مسیحیت وغیرہ ادیان میں، خالق کائنات کا یہ تصور توحید، انسانیت کا عالمگیر بین الاقوامی اور بین الانبیائی عقیدہ ہے''[1]
>
> دوسری جگہ آپؒ فرماتے ہیں: ''جسم و روح کے امراض چونکہ مختلف اور متعدد ہیں اس لیے عالمگیر دین وہی ہوگا جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبہ کی دوا موجود ہو، خواہ اعتقادی شعبہ ہو یا اخلاقی، معاشرتی ہو یا سیاسی، معاشی ہو یا مبادی، دنیاوی ہو یا اخروی ایسا نہ ہو کہ اس دین میں صرف چند مذہبی رسومات پر اکتفا کیا گیا ہو''[2]

چھٹا باب: قیامت، معاد اور مجازات اعمال کے نام سے ہے۔ جس میں آپ نے قیامت اور معاد کے ثبوت، تردید انکار فلاسفہ اور معاد جسمانی کے بارے میں دلائل دیئے ہیں۔ اس طرح عقلی اور نقلی دلائل سے مزین مفصل تبصرہ تفصیلات قیامت اور کیفیات قیامت پر مشتمل ہے۔ باقی ابواب کی طرح اس باب میں بھی علامہ افغانیؒ کا انداز بیان متکلمانہ ہے اور یہ مضمون علم کلام کے مشکل اصطلاحات سے مزین ہے۔

> معاد اور قیامت کے ثبوت عقلی میں آپؒ فرماتے ہیں: ''تمام انبیاء علیھم السلام جن سے بڑھ کر صادق اور راست باز اولاد آدم میں نہیں۔ وہ سب قیامت کی خبر دیتے رہے ہیں۔ قرآن نے قیامت کا بیان نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے، پھر مُصَدِّقٌ لِما مَعَکُمْ فرمایا یعنی قرآن گذشتہ آسمانی کتابوں کے اصول و عقائد کی تصدیق کرتا ہے جس سے ثابت ہوا کہ قرآن نبوت و قیامت و مجازات اعمال وغیرہ امور میں سابق تعلیمات کتب سماویہ کا مصدق ہے۔ والاخرۃ خیر وابقیٰ اخروی زندگی بہتر اور پائیدار ہے پھر فرمایا'' ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، صحف

1: سائنس اور اسلام، علامہ شمس الحق افغانی، ۲۰۷۔۲۰۸۔

2: نفس مرجع، ۲۰٦۔

ابراھیم وموسیٰ" یہ مضمون حضرت ابراھیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے صحیفوں میں موجود ہے۔"[1]

شبہ اعادہ معدوم کے جواب میں آپؒ رقم طراز ہیں: "فلاسفہ کا انکار اس شبہ پر مبنی ہے کہ وجود اول ودوم ایک ہے اور عدم دو مغائر چیزوں میں آتا ہے لہٰذا معدوم کا بعینہ اعادہ نہیں ہوتا اور قیامت میں سابق معدوم کا بعینہ اعادہ ہے۔ یہ شبہ بالکل باطل ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ اول وجود کا زمانہ اور ہے اور دوم وجود کا اور لہٰذا زمان اول کا وجود ختم ہوا اور دوسرے زمانے میں اس نے وجود پایا جو بعینہ پہلی چیز کا وجود ہے۔ جو وجود پہلے زمانے میں آسکتا ہے وہ معدوم ہو کر دوسرے زمانے میں کیوں نہیں آسکتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ زمانہ بدل جانے سے بعینہ پہلی چیز کا اعادہ نہیں ہوا کیونکہ پہلی چیز کی شخصیت کا جز وہ زمانہ تھا جو نہیں لوٹایا گیا، تو یہ غلط ہے کیونکہ زمانہ مشخص نہیں اس لیے اس کی تبدیلی سے شخصیت نہیں بدلتی ورنہ کل کا آدمی آج کے دن میں پہلا شخص نہیں کہلائے گا کیونکہ کل اور آج کے زمانہ میں فرق ہے۔ باقی اعادہ معدوم کے استحالہ اور زمانے سے شخصیت کی تبدیلی کی غلطی ہم ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ ایک انسان کا وجود اول زمانہ میں ہونا، اس کو ایسا سمجھو کہ ایک آدمی لاہور سے کراچی چلا جائے گویا اس کا پہلا مکان لاہور تھا، اس سے گم ہو کر دوسرے مکان میں موجود ہوا، اور درمیانی وقت میں لاہور سے چلا ہے اور کراچی نہیں پہنچا۔ یہ اس کے لیے دونوں شہروں میں معدوم ہونے کا زمانہ ہے۔ تو ایسا ہونے میں کیا محال لازم آتا ہے۔ انسان مر کر پہلے زمانہ میں معدوم ہوا اور آخرت نہ پہنچنے کی حالت میں آخرت سے بھی معدوم ہے اور آخرت آنے پر وہاں دوبارہ موجود ہوا کیونکہ کہ زمان سے عدم اور مکان سے عدم میں کوئی فرق نہیں۔ گویا لاہور کو وجود انسان کے لیے مانند دنیوی وجود سمجھو اور قیامت اور آخرت کے وجود کو بمثل وجود در کراچی اور درمیان میں قطع مسافت کے وقت اس کی جو حالت ہے کہ اس وقت وہ نہ لاہور میں ہے اور نہ کراچی میں اس کو عالم برزخ اور قبر کی حالت کی طرح سمجھیں کہ مردگان نہ دنیا میں ہیں نہ آخرت میں۔"[2]

ساتواں باب دور حاضر کے افکار کی بنیادی غلطی کے عنوان سے ہے۔ جس میں آپ نے دور حاضر کے نظریات کو پرکھنے کے لئے انہیں تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ۱: خالص مادی نظریات ۲: انسان سے متعلق نظریات ۳: ماوراء الطبیعات جس میں آپؒ نے مادہ قدیم وجدید فلاسفہ کی نظر میں، نیست سے ہست ہونا، عام انسان سے متعلق علوم، عورت اور مغرب، لواطت پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے اور لامارک اور ڈارون کے نظریات کو ذکر کرنے کے بعد ان کی تردید کی ہے۔ اسی طرح عقلیت جدیدہ اور ماوراء الطبیعات کے موضوع میں آپؒ نے اتحاد زمانی، مبداء عالم، منتہی انسان، ماوراء

1: علامہ شمس الحق افغانی، **سائنس اور اسلام**، ۲۲۴۔

2: نفس مرجع، ۲۲۵۔۲۲۶۔

الطبیعات اور نہایت لطیف حقائق کے متعلق فکر جدید کی نارسائی پر مدلل تبصرہ ہے اور آخر میں آپ نے عقلی انسانی کی راہ نمائی کے لئے وحی کی ضرورت واہمیت پر زور دیا ہے۔

نظریہ ارتقاء کے بارے میں آپ فرماتے ہیں: ''سب سے پہلے لامارک نے ثابت کیا کہ عمل ارتقاء خارجی قوتوں کا اثر نہیں۔ بلکہ جب کسی نوع میں پرزور خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندرونی مبہمات سے ارتقاء شروع ہو کر نشوونما پاتی ہے۔اس نے بچے کی مثال دی کہ پیدائش سے کچھ عرصہ بعد بچہ میں یہ خواہش جوش مارتی ہے کہ وہ بھی اپنے بڑوں کی طرح اپنے پیروں پر چلنے لگے۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔اسی طرح مختلف انواع نے درجہ بدرجہ نیچے سے اوپر تک بلند نوع کی شکل اختیار کی۔اسی طرح اونٹ کی گردن پہلے دیگر حیوانات کی طرح چھوٹی تھی۔ لیکن جب درختوں کے نیچے پتے دیگر حیوانات نے کھالیے تو غذا کی ضرورت سے ان میں لمبی گردن ہونے کی خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ رفتہ رفتہ اس کی گردن لمبی ہو گئی۔[1]

آپؒ نے لامارک کا نظریہ ارتقاء ذکر کرنے کے بعد چھ دلائل سے اس کی تردید کیا ہے۔ جس میں کچھ دلائل ذکر کرتا ہوں

دلیل اول: انسان کو ارتقائی مخلوق ماننے کی یہ توجیہ جو لامارک نے کی مجنون کی بڑ سے زیادہ نہیں۔ادنیٰ درجے کی مخلوق جماد ہے، پھر نبات پھر حیوان، پھر انسان ہے۔ جماد میں تو سرے سے خواہش ہی موجود نہیں کہ وہ ارتقاء کا سبب بنے، نبات اور حیوان میں اگر کسی قسم کی خواہش موجود بھی ہے تو وہ اس قدر باشعور کہاں ہے کہ وہ کسی نوع کی بلندی اور برتری کو معلوم کر کے اس کی پرجوش خواہش کرے۔

دلیل سوم: یہ کہ خواہش کے لیے اسباب ممکنہ کی ضرورت ہے جو پست درجہ کی نوع میں موجود نہیں تو وہ ایک بلند نوع کی طرف ارتقاء کی خواہش کیونکر کر سکتی ہے، جب کہ تکمیل خواہش کا سامان موجود نہ ہو۔ کیا ایک بے تعلیم آدمی یہ خواہش کر سکتا ہے کہ وہ چیف انجینئر یا سول سرجن بن جائے۔

اونٹ کی مثال میں اونٹ کے پاس گردن کی لمبائی کے لیے کیا اسباب تھے جو اس نے گردن لمبی ہونے کی خواہش کی؟ باقی بچے کی مثال میں ضعف سے قوت کی طرف انتقال خود بچے کی فطرت کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ فطرۃً بتدریج نشوونما پاتا ہے۔اس میں خواہش کا دخل نہیں۔ اگر خواہش نہ کرے جب بھی مقررہ وقت پر اپنے پاؤں سے چلے گا۔

دلیل ششم: چھٹی بات یہ ہے کہ انسان بن جانے کے بعد ارتقاء کیوں رک گیا؟ اور اس سے آگے چل کر کسی اور اکمل نوع کی طرف ارتقاء کیوں نہیں ہوا؟۔ بلکہ یہ عم ارتقائی مسلسل جاری رہنا چاہیے خواہ نمونہ موجود ہو یا نہ ہو۔

جماد کے وقت نبات نہ تھا۔ نبات کے وقت حیوان نہ تھا۔ حیوان مطلق کے وقت انسان نہ تھا اور درمیان میں کسی خالق حکیم کا دخل و عمل بھی نہ تھا۔ تاکہ کچھ وقت تک ارتقائی عمل کرتا اور پھر اپنے ارادے

1: علامہ شمس الحق افغانی، **سائنس اور اسلام**، ۳۲۷۔

سے اس کو بند کرتا۔ بلکہ یہ سب کچھ صرف طبعی رفتار سے ہوا تو انسان پر پہنچ کر کیوں ارتقائی عمل ختم ہوا؟"[1]

اٹھواں باب: لوہے اور قوت کی اہمیت، لوہا پگھلانے کی صنعت اور لوہے سے آلات حرب و دیگر مصنوعات کی تیاری کا قرآنی حکم اور جنگ کے فلسفہ کے تحت لوہے اور قوت کی ضرورت پر بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔

آپؒ فرماتے ہیں "قرآن نے اعلان کیا کہ ہم نے لوہے کو پیدا کیا کہ اس میں فوجی اور سول دونوں قسم کے فوائد موجود ہیں۔ تمام آلات حرب رائفل سے لے کر ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم تک بنانے میں لوہے کی ضرورت ہے اور تمام بّری، بحری اور ہوائی آلات جنگ کی تخلیق لوہے سے وابستہ ہے جس سے فوجی قوت اور اقامت عدل میں مدد ملتی ہے اسی طرح سامان جنگ کے دیگر مواد بارود وغیرہ خدا نے زمین میں پیدا کیے ہیں فوجی قوت کے ساتھ سول ضروریات کی فراہمی بھی ضروری ہے وہ بھی لوہے سے وابستہ ہیں"[2]

اس کے بعد کتاب کے آخر میں روزے اور حج کے بارے میں بھی کچھ صفحات پر مشتمل دو مضامین شامل ہیں۔ جس میں روزے کے فلسفے، احکام حج، حقیقت کعبہ اور حج کے حکم پر تبصرہ ہے۔

۲: سرمایہ داری، سوشلزم اور اسلام

اردو زبان میں لکھی گئی یہ کتاب ۱۲۸ صفحات پر مشتمل ہے جو ۸×۶ انچ سائز کی ہے۔ جس طرح کہ کتاب کے عنوان سے واضح ہے علامہ افغانیؒ نے اسلامی معاشی نظام کا تقابلی جائزہ سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام سے کیا ہے۔ جس میں انہوں نے اسلام کے معاشی نظام کو دلائل سے ہمہ گیر ثابت کیا ہے۔ اور سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام کے نقائص کو بیان کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ دونوں انسان کی تباہی کا باعث ہے جب کہ اسلام ان مسائل کے حل کیلئے واحد امید ہے۔ اس کتاب کے وجہ تصنیف کے بارے میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: اقوام عالم کے معاشی میدان میں اس وقت تین نظریات میں باہمی کشش ہے، وہ نظریات حسب ذیل ہیں:

(۱) سرمایہ دار نظریہ (۲) اشتراکی نظریہ (۳) اسلام کا اعتدالی نظریہ

اول الذکر دونوں نظریات کی پشت پر عظیم عالمی طاقتیں، تصنیفات اور مخصوص نظام تعلیم موجود ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان دونوں نظریات پر ان کے حامیوں کو پختہ یقین ہے اور وہ خود ان کی عملی زندگی میں یہ نظریات نافذ ہیں لیکن اسلامی معاشی نظریہ ان سب امور سے محروم ہے جس کے نتیجہ میں وہ دونوں نظریات بالخصوص اشتراکی نظریہ سرعت کے ساتھ مسلمانوں میں پھیلتا جا رہا ہے جس سے ان کے علمی وجود اور قومی تاریخ کے

1: علامہ شمس الحق افغانی، **سائنس اور اسلام**، ۳۲۸۔ ۳۲۹۔

2: نفس مرجع، ۳۳۹۔

فنا ہونے کا خطرہ لاحق ہو رہا ہے اور ڈر ہے کہ کارل مارکس کا یہ یہودیانہ نظریہ ہمارے قیمتی ملی اثاثہ کو برباد نہ کر ڈالے۔ بنا براں میں نے ضعف بدنی اور انتہائی مصروفیات کے باوجود یہ کتاب لکھی تاکہ تعلیم یافتہ طبقہ اس کتاب کے آئینے میں تینوں نظریات کا موازنہ کر کے ایک صحیح رائے قائم کرے۔[1]

کتاب تین حصوں پر مبنی ہے پہلے حصے میں مصنف نے سرمایہ دارانہ نظام کو بیان کیا ہے۔ اس نظام کے ماخذ اور ارتقائی پس منظر میں جانے کے علاوہ اس کے تاریخی حقائق کو بھی اجاگر کیا ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کی دینی تباہی، اخلاقی تباہی کی نشاندہی کرنے کے بعد اقتصادی تباہیاں خوب تفصیل سے بتلائی گئی ہیں پھر سرمایہ داری کے سیاسی نقصان کی وضاحت فرمائی ہے کہ آپ کو ہڑتالوں اور بغاوتوں کا سلسلہ جن حکومتوں میں نظر آتا ہے، وہ اسی "ناہموار معاشی نظام" کا نتیجہ ہے جس سے حکومت غیر مستحکم ہو جاتی ہے، اس کے بعد سرمایہ دار ممالک کی اخلاقی کیفیت کا حال لکھ کر واضح کیا گیا ہے کہ ان ممالک میں شراب نوشی، سگریٹ، زنا، خلاف وضع طفرت، چوری، جیسے گھناؤنے جرائم میں عام لوگ مبتلا ہیں۔ علامہ افغانیؒ نے نہایت معقول اور فلسفیانہ انداز تحریر اختیار کیا ہے مثلاً فرماتے ہیں "مادہ حیات مال ہے اجتماعی زندگی کے لیے جس طرح خون شخصی زندگی کے لیے مادہ حیات ہے تو مادہ حیات کا چند افراد یا خاندانوں میں بند ہو جانا، نامعقول ہے، بلکہ خون کی طرح اس کی گردش اور حرکت ضروری ہے۔[2]

اس نہایت نفیس اور عقلی تمثیل کے بعد نقلی دلیل کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، : قرآن مجید نے مال غنیمت (فیئ) پوری فوج پر تقسیم کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا" کیلا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم "[3] تاکہ مال صرف دولتمند طبقے میں چکر نہ لگائے بلکہ دیگر افراد بھی اس سے متمتع ہو سکیں۔[4]

علامہ افغانیؒ کی تحقیق یہ ہے کہ "اشتراکیت" کو اکتنازیت اور سرمایہ داری نے ہی جنم دیا ہے آپ سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت دونوں کا بانی یہود کو قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں: عالم کا یہ مادی فتنہ جس نے دو بلاکوں میں دنیا کو تقسیم کیا اور دونوں میں مستمر سرد یا گرم جنگ قائم ہے۔ یہودی فتنہ ہے۔ اس ملعون قوم نے دونوں نظاموں کو تشکیل دیا۔ اب پوری دنیا یہودی چکی کے دو پاٹوں میں (سرمایہ داری اور کمیونزم) پسی جا رہی ہے۔ یہ ملعون قوم صرف اس معاشی فتنہ کی علمبردار نہیں، بلکہ تمام دینی فتنوں کا اصلی سرچشمہ بھی یہود ہیں۔[5]

1: علامہ شمس الحق افغانی، **سرمایہ داری، سوشلزم اور اسلام** (بہاول پور: مکتبہ سید شمس الحق افغانی)، ۱۱۔

2: نفس مرجع، ۲۰۔

3: الحشر: ۷

4: علامہ شمس الحق افغانی، **سرمایہ داری، سوشلزم اور اسلام**، ۲۰۔

5: نفس مرجع، ۱۷۔

ایک مقام پر فرماتے ہیں: ''کسی قوم کی اقتصادی حالت اُس وقت بہتر ہو سکتی ہے، کہ قوم کے تمام افراد کو ضروریات زندگی میسر ہوں اور کوئی فرد ضروریات حیات سے محروم نہ ہو، لیکن اگر ایک قوم کے محدود چند افراد کے پاس دولت اور ضروریات حیات کے انبار لگے ہوا اور اکثر افراد ضروریات حیات سے محروم ہو تو یہ قومی حیثیت سے اقتصادی انحطاط ہے، ترقی نہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کا یہ خاصہ ہے کہ وہ دولت کو چند افراد یا خاندانوں میں محدود رکھتا ہے جس کو وہ افراد کے ساتھ شیطانی اور مسرفانہ اخراجات میں صرف کر دینے کے باوجود ختم نہیں کر سکتے اور قوم کی باقی اکثریت مفلوک الحال ہوتی ہے۔ غربت اور افلاس کا دائرہ اس نظام کی وسعت کے انداز پر ہو گا جس قدر ممالک اور اقوام پر سرمایہ دار ملک بالذات یا بالواسطہ اقتدار قائم کر لیتا ہے''1

کتاب کے دوسرے حصے میں اشتراکی نظام کے تاریخی اور ارتقائی پس منظر کے ساتھ ساتھ اس کی بنیادی افکار پر تنقید فرمائی ہے اور مضبوط دلائل سے ثابت کیا ہے کہ کمیونزم معاشی ترقی، فطرت انسانی، انسانی اخوت، شخصی آزادی، انسانی اخلاق فاضلہ اور میلان الی اللہ اور مذہب کے خلاف جنگ ہے اسی طرح کمیونزم کی تباہیاں، خونریزی، معاشی تباہی، معاشی وسعتی میں روکاوٹ ''کمیونزم شرف انسانیت کا توڑ، غریبوں پر تشدد، زمینداروں پر تشدد اور دینی عقیدہ پر تشدد وغیرہ عنوانات کے تحت خوب سیر حاصل بحث فرمائی گئی ہے اور اشتراکیت کی ''مصنوعی معاشی مساوات'' کو فطرت کے خلاف قرار دیتے ہوئے رزق میں تفاوت کی دلیل کے طور پر آیت ذیل کو پیش کیا گیا ہے۔

''واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق 2'' اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں تفاوت رکھا ہے ۔''علامہ افغانیؒ نے وقعات سے ثابت کیا ہے کہ اشتراکی ممالک کا دعویٰ مساوات کا ہے، لیکن واقعات اس کے خلاف ہیں۔ ''اشتراکی'' مساوات کا یہ حال ہے کہ اسٹالن کی سالانہ تنخواہ ۸ لاکھ ۲۰ ہزار روبل تقریباً نو لاکھ پاکستانی روپیہ تھی اور تیس کوٹھیوں اور چار موٹروں کے لیے ایک لاکھ روبل تقریباً سوا لاکھ کی رقم الگ مقرر تھی اور تمام اشیاء صرف کو وہ ان اشیاء کی لاگت سے اسی فی صد کم قیمت پر خریدتا تھا۔ لیکن اسلامی خلیفہ ابو بکر صدیق کی سالانہ تنخواہ عوام کے اضافہ تنخواہ کے اصرار کے باوجود دو ہزار درہم یعنی پانچ سو روپیہ پاکستانی سکہ سے زیادہ نہ بڑھ سکی۔ سلطان عالمگیر خزانہ کو عوام کا حق سمجھ کر تنخواہ نہیں لیتے تھے حکومتی مصروفیات سے فارغ وقت میں قرآن نویسی سے اپنی روزی حاصل کرتے تھے۔3

1: نفس مرجع، ۱۹۔

2: النحل: ۷۱

3: علامہ شمس الحق، افغانی، **سرمایہ داری، سوشلزم اور اسلام**، ۳۳۔

تیسرا حصہ اسلامی معاشی نظام پر مبنی ہے جس میں علامہ افغانیؒ نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ اسلام کا معاشی نظام معتدل اور امور فطرت انسانیہ کو اپنی حالت پر قائم رکھتا ہے اور اشتراکی اور سرمایادارانہ بے اعتدالی کی تردید کرتا ہے اور اسلام واحد دین ہے جو کہ انسان کے تمام معاشی مسائل کو ختم کر سکتا ہے اور اسلام نے اکتنازیت اور احتکاریت اور وسائل رزق پر ایک طبقہ کا قبضہ ختم کیا اور اشتراکیت کت خلاف شخصی حریت کو برقرار رکھا۔ اصلاح معاش کے لئے ایسے قوانین جن سے حرکت دولت پر عمل ہو جیسے معادن باطنیہ میں خمس، قانون عشر، قانون نصف عشر، قانون ربع عشر، قانون فئی و غنیمت، قانون نذر و کفارات، تصدق بالمال الحرام، احیاء موات، خمس الرکاز، خراج و عشور اور قانون استحبابی ، قانون مساوات، تقسیم دولت، اشیاء مشترکہ، زائد از ضرورت مال، محتاج رعیت کا زمہ دار حکومت ہے اور انفاقی تحدید پر علامہ افغانیؒ نے سیر حاصل تبصرہ کیا ہے۔ اسی طرح مغربی افکار و تہذیب کا نوآزاد اسلامی ممالک میں فاتحانہ داخلہ ، مغربی تہذیب کی اسلامی تہذیب سے ٹکر، اسلامی وحدت اور مسلمانوں کی عددی قوت، تیل کی قوت، رقبہ کے لحاظ سے تفوق جیسے موضوعات پر نہایت معقول تبصرہ کیا ہے۔ علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: ''اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے اسلام نے اپنے معاشی نظام میں فطرت انسانیہ کا لحاظ رکھا اور تمام فطری امور کو اپنی حالت پر رہنے دیا، البتہ جہاں کہی ان میں کجی، زیغ اور بے اعتدالی واقع ہوئی تھی اس کا ازالہ کر کے اس کو اعتدال پر لایا گیا۔ اسلام کے معاشی نظریہ کے خلاف اکتنازیت اور اشتراکیت کے معاشی نظریات میں چونکہ بے اعتدالیت اور فطرت انسانی کے حدود سے انحراف موجود تھا، کیونکہ یہ دونوں نظریات جذباتی تھے اور جذباتی نظریات کے لیے فطرت کی حدود شکنی لازمی ہے اس لیے اسلام نے اپنا معاشی نظام ایسا معتدل اور موافق فطرت رکھا کہ اس میں انسان کے تمام طبقات کا معاشی تحفظ اور حقوق کے رعایت کا بھی خیال رکھا''[1]

۳: شرعی ضابطہ دیوانی

حضرت شمس الحق افغانیؒ جو کہ تقریباً ۱۱ سال تک سابقہ مملکت قلات (بلوچستان) کے وزیر معارف رہے ہیں۔ جہاں پر انہوں نے اسلامی قوانین کو عملی جامعہ پہنایا۔ اس لئے اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں انہوں نے مغربی قوانین کے طرز پر ایک کتاب "شرعی ضابطۂ دیوانی" کے نام سے اُردو میں مرتب کی۔ اور آپؒ کی زندگی ہی میں چھپی۔ اس کے بعد مولانا عبدالغنی [2] نے اسے مکتبہ سید شمس الحق افغانی شاہی بازار، بہاولپور سے شائع کروایا اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔

1: علامہ شمس الحق افغانی، **سرمایہ داری، سوشلزم اور اسلام**، ۸۴۔

2 : مولانا عبدالغنی بن مولانا محمد علی لاہوریؒ کے گھر محلہ گنج شریف، بہاول پور ۳۰ جان ۱۹۴۱ء کو آنکھ کھولی۔ آپ کی والدہ ماجدہ جو کہ اپنے وقت کے شیخ النحو مولانا اللہ وسایا کی بیٹی تھی اور قرآن پاک کی حافظہ اور عالمہ تھی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مدرسہ رفیق العلماء

مولانا عبدالغنی اس بارے میں فرماتے ہیں: یہ کتاب آج سے تقریباً چالیس سال قبل شائع ہوئی تھی اس وقت یہ کتاب بوسیدہ اور نایاب ہو چکی تھی۔ علامہ افغانیؒ اس کتاب کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ علماء کرام کے علاوہ جج صاحبان، وکلاء صاحبان اور پٹواری صاحبان لے لئے یکساں ضرورت کی چیز ہے۔ تو دل میں خیال پیدا ہوا کی اسے نئی ترتیب دے کر شائع کیا جائے۔[1]

اسی طرح جامعہ اشرف المدارس کراچی کے شرکائے تخصص فی علوم الحدیث نے اس کتاب کی تمام اقوال کی تخریج فقہ کی معتبر کتابوں سے کیا[2] جس سے کتاب کی افادیت میں اضافہ ہوا اور کتب خانہ مظہری سے ۲۰۱۱ء میں شائع کروایا۔ یہ کتاب تمہید کے علاوہ پانچ حصوں پر مشتمل ہیں۔ تمہید میں مصنف نے خدائی قانون کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ خدائی قانون روحانی اور ذہنی سربلندی کے لئے ضروری ہے اور یہ تمام برائیوں کا علاج ہے اور دنیا میں امن لانے کا واحد سہارا ہے۔

پہلا حصہ جو کہ "باب اول" کے عنوان سے ہے قواعد فقہیہ کے متعلق ہے۔ اس میں کل پچیس (۲۵) قواعد فقہیہ[3] بیان کئے ہیں۔ ان قواعد فقہیہ کو علامہ افغانیؒ نے عمومی قوانین کا نام دیا ہے۔ آپ نے یہ قواعد کتاب مجلۃ الاحکام العدلیۃ[4] سے لئے ہیں اس کے علاوہ کتاب ہدایہ[1] سے بھی استفادہ کیا ہے۔

مہار شریف، چشتیاں میں حاصل کی اور اعلی تعلیم کے لئے بہاول پور کے عظیم درس گاہ جامعہ عباسیہ میں داخلہ لیا جو اب اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور کے نام جانا جاتا ہے۔ جب علامہ شمس الحق افغانیؒ جامعہ عباسیہ شیخ التفسیر کی حیثیت سے بہاول پور تشریف لائے تو مولانا عبدالغنی صبح کو جامع مسجد ماڈل ٹاون بی اور دن کو جامعہ عباسیہ علامہ افغانیؒ کا درس سننے جاتا تھا۔ مولانا عبدالغنی کو فن کتابت سے بہت شغف و ملکہ حاصل تھا۔ چنے بھی آپ کو تاکید کی تھی کہ "جب میں درس دیا کرو تم اس کو لکھا کرو ایک دن کام آئیں گے"۔ مولانا عبدالغنی فرماتے ہیں "کہ بہاول پور میں قیام کے آخری دنوں میں پوچھا کہ "میرے درس لکھتے ہو؟" میں نے جواباً جی کہا تو فرمانے لگے "کاپی مجھے لادو" کچھ دن رکھنے کے بعد اس پر دستخط فرمائے اور واپس کئے" آپ نے علامہ افغانیؒ کی کتابوں کی اشاعت کو اپنے اوپر فرض کیا ہوا تھا اور ہوا بھی یہی ادھر کتابوں کی اشاعت مکمل ہوئی اور ہفتہ بھر بعد (۱۲ ذی القعدہ ۱۴۳۲ھ بمطابق ۱۰ اکتوبر ۲۰۱۱) فرشتہ اجل آپہنچا اور آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ (حافظ نذر اللہ جلیل، "مولانا عبدالغنی پر ایک نظر"، المصطفی، بہاول پور، (نومبر ۲۰۱۱ء) ۳۸-۴۰)

[1]: علامہ شمس الحق افغانی، **شرعی ضابطہ دیوانی** (بہال پور: مکتبہ سید شمس الحق افغانی)، ا

[2]: علامہ شمس الحق افغانی، **شرعی ضابطہ دیوانی** (کراچی: کتب خانہ مظہری، ۲۰۱۱ء)، ۷

3: قاعدہ فقہیۃ: یہ ایک اغلبی حکم ہوتا ہے جس سے جزئیات کا حکم براہ راست معلوم ہوتا ہے۔ (حکم اغلبی یتعرف منه حکم الجزئیات الفقهیة مباشرة)۔ (محمد بن محمد بن أحمد المقری، القواعد (مکۃ المکرمۃ: مرکز احیاء التراث الاسلامی)، ۱: ۱۰۷

4: یہ سولہ ابواب پر مشتمل سول کوڈ کا ایک مجموعہ ہے جن کی بنیاد فقہ حنفی ہے جو سلطنت عثمانیہ میں ماہرین قانون، علماء اور فقہاء کے ایک کمیشن نے سات سال کی محنتِ شاقہ کے بعد ۱۲۸۵ھ میں تیار کیا، اس مجموعے کو "مجلۃ الاحکام العدلیہ" کا نام دیا گیا، اس کے

مثال کے طور پر:

نمبر ا پر آپ نے ذکر کیا ہے: قانون میں الفاظ کی تغیرات کی نسبت مقاصد واغراض کا اعتبار کرنا ضروری ہے[2]۔

نمبر ۲ پر آپ نے ذکر کیا ہے: ایک یقینی امر کا ازالہ کسی مشکوک امر سے نہیں کیا جا سکتا[3]۔

نمبر ۹ پر آپ نے ذکر کیا ہے کہ حالت اضطرار سے دوسرے کے حق پر اثر نہیں پڑتا۔ اسی بنا پر بھوک سے مضطر ہو کر اگر کسی نے دوسرے آدمی کا بعام یا کوئی دوسری مملوکہ چیز کھالی تو قیمت کی ادائیگی اس کے ذمہ پر واجب ہو گی[4]۔

دوسرا حصہ جو کہ "پہلا مقالہ" کے عنوان سے ہے اور اس میں ۱۴ ابواب میں آپ نے نکاح، مہر، طلاق اور عدت کے مسائل تفصیلاً بیان کئے ہیں۔ جو مندرجہ ذیل ہیں۔

1. مناکحات کے بیان میں
2. محرمات کے بیان میں
3. ولی اور کفو کے بیان میں
4. مہر کے بیان میں
5. طلاق کے بیان میں

مقدمے میں فقہ کے مختصر قانونی تعارف کے ساتھ فقہ اسلامی کے ننانوے ایسے بنیادی قواعد ذکر کیے گے، جن پر تقریباً فقہ کی پوری عمارت کھڑی ہے اور ان قواعد کا فقہ کے تمام ابواب کے ساتھ انتہائی مضبوط ربط ہے۔ مقدمے کے بعد سولہ مرکزی عنوانات کے تحت ۱۸۵۱ دفعات میں معاملات کے تمام اہم ابواب کا ذکر کیا گیا ہے، ان تمام مسائل میں مفتی بہ اقوال لینے کی کوشش کی گئی ہے؛ البتہ بعض مسائل میں حالات وزمانہ کی ضروریات کے پیشِ نظر ضعیف ومرجوح اقوال بھی لیے گئے۔ (مولانا سمیع اللہ سعدی، ''دور جدید کا فقہی ذخیرہ''، **الشریعہ**، گوجرانوالہ، ۲۶:۴ (۲۰۱۵)، ۱۵۔۱۶۔)

1: الہدایہ: شیخ الاسلام برہان الدین امام ابوالحسن علی بن ابی بکر مرغینانی (۵۹۳ھ) کی مشہور ترین تصنیف ہے۔ جو بدایۃ المبتدی کی شرح ہے۔ اس کی مماثل کتاب فقہ حنفی میں موجود نہیں۔ ایجاز کے ساتھ ایضاح کا ایسا نمونہ ہے جو شاید ہی کہیں اور مل سکے، اور شروع دن سے لے کر آج تک مقبول ومحمود ہے، سینکڑوں کی تعداد میں علماء امت نے اس کے شروحات وحواشی لکھے ہیں۔ (خالد سیف اللہ رحمانی، **قاموس الفقہ** (کراچی: زمزم پبلشر)، ۱:۳۸۱۔)

[2]: الأمور بمقاصدها. يعني: أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر. (**مجلّة الأَحكام العدلية** (کراچی: کارخانہ تجارت کتب) ۱۶؛ علامہ شمس الحق افغانی، **شرعی ضابطہ دیوانی**، ۱۱۔)

[3]: اليقين لا يزول بالشك. (**مجلّة الأَحكام العدلية**، ۱۶۔؛ علامہ شمس الحق افغانی: **شرعی ضابطہ دیوانی**، ۱۱۔)

[4]: الاضطرار لا يبطل حق الغير. يتفرع على هذه القاعدة أنه لو اضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن قيمته. (**مجلّة الأَحكام العدلية**، ۱۹۔۲۰۔؛ علامہ شمس الحق افغانی، شرعی ضابطہ دیوانی، ۱۳۔)

6. ایلاء وظہار کے بیان میں

7. خلع کے بیان میں

8. لعان کے بیان میں

9. عنین کے بیان میں

10. عدت کے بیان میں

11. تربیت اولاد کے بیان میں

12. ثبوت نسب کے بیان میں

13. نفقہ کے بیان میں

14. مفقود وغائب یا مجنون شوہر وغیرہ کے بیان میں

تیسرا حصہ "دوسرا مقالہ "مالیات کے بارے میں ہے جو اکیس فصول پر مشتمل ہیں۔ جو بیع کے قوانین، بیع کے اقسام، خیارات کے اصول و قوانین پر مشتمل ہے۔ اسی طرح اجارہ، مشارکت، مضاربت، امانت اور ہبہ، احیاء اموات، مزارعت کے اصول و قوانین کے بارے میں ہے۔ جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہیں

1. بیع کے قوانین

2. مبیع بننے کی شروط

3. کیفیت بیع، ثمن یا مبیع میں تصرف، ثمن یا مبیع کا قبضہ دلانا یا قبضہ کرنا، خرید یا دیکھنے کے ارادہ سے مقبوض چیز

4. خیارات کے بیان میں

5. شرکت یعنی قوانین کمپنی

6. وقف کے بیان میں

7. سلم کے بیان میں

8. استصناع کے بیان میں

9. شفعہ کے بیان میں

10. اجارہ کے بیان میں

11. ضمانت کے احکام

12. حوالہ کے احکام

13. رہن کے بیان میں

14. امانت اور ہبہ کے احکام

15. غضب اور اتلاف کے احکام

16. حجر اور اکراہ کے احکام

17. حقوق کے بیان میں

18. مزارعت کے احکام

19. آبپاشی کے احکام

20. مضاربت کے احکام

21. وصیت کے احکام

چوتھا حصہ "تیسرا مقالہ" قوانین میراث کے عنوان سے ہے اور سات فصول پر مشتمل ہے اس میں وراثت کے بنیادی اصول و قوانین اور جائیداد کی تقسیم کا تفصیلاً بیان موجود ہے۔ فصول درجہ ذیل ہیں

1. تقسیم ترکہ
2. موانع توریث اور اصحاب فروض
3. عصبات کے بیان میں
4. حجب عول رد کے احکام
5. مناسخہ کے بیان میں
6. قوانین تصحیح کے بیان میں
7. مخارج کے بیان میں

پانچواں حصہ "چوتھامقالہ" قوانین عدلیہ کے بیان میں ہے۔اس میں تقریباً۵ابواب ہیں جو مدعی، دعویٰ اور مدعاعلیہم کا جواب دعویٰ، گواہ اور گواہی، توہین عدالت اور جرمانہ کی سزا کے قوانین کے بارے میں ہے۔ابواب کے عنوانات درجہ ذیل ہیں۔

1. قوانین عدلیہ
2. تعریفات ومتعلقات دعوی
3. خصم اور غیر خصم کی پہچان
4. مدعی اور مدعاعلیہ
5. شہادت کے احکام،عدالت سے انکاری یاروپوش، مدعی کے حق کی وصولی،توہین عدالت یاجھوٹی مقدمہ بازی اور جرمانہ کی سزا

اس کتاب شرعی ضابطہ دیوانی کا منہج ذیل میں ذکر کیاجاتاہے۔

ا: فقہ اسلامی کے مسائل کو دفعات[1] کی شکل میں مرتب کیاہے۔آپ نے دفعات کے نمبر مسلسل نہیں دیئے میں بلکہ ہر فصل کے الگ الگ دفعات ہیں۔

۲: آپ نے بعض اہم مسائل میں اختلاف ائمہ اربعہ بھی ذکر کیاہے اسی طرح ائمہ احناف کے مذاہب بھی ذکر کئے ہے اوراس میں راجح قول کی نشاندہی کی گئی ہے۔

> مثال: فصل سوم، ولی اور کفو کے بیان میں دفعہ ٦ میں آپ فرماتے ہے: اگر بالغہ عورت نے بہ نفس خود غیر کفو کے ساتھ نکاح کر لیاتو بناء بر ظاہر روایت نکاح صحیح ہے اور یہی امام ابویوسف اور امام محمد[2] کا قول ہے لیکن جس نے امام ابو حنیفہؒ[1] سے جو روایت نقل کی ہے اس کے مطابق یہ نکاح صحیح نہیں ہے شمس الائمہ[2] نے اسی روایت کو مختار لکھاہے۔[3]

1: اردوزبان میں لفظ "دفعہ "مختلف معانی کے لئے استعمال کیاجاتاہے: جیسے باری یا نوبت، قانونی شق یعنی قانون کا فقرہ یا نمبر، مجموعہ، جماعت اور زمرہ۔ اردو میں کہا جاتاہے :دفعہ لگانا یا دفعہ عائد کرنا یعنی کسی پر کوئی جرم قائم کرنا۔ (الحاج مولوی فیروزالدین کیرانوی ،**فیروزاللغات**(لاہور:فیروز سنز،۲۰۰۵ء)،٦٦٨۔)

2 : محمد بن حسن بن فرقد، فرقد بنو شیبان کے موالی میں سے تھے۔ابو عبداللہ، فقہ اور اصول کے امام تھے۔امام ابو حنیفہؒ کے علم کو آپ نے پھیلایا۔اصل میں حرستہ سے تعلق تھا۔ ۱۳۱ھ کو واسط میں پیدا ہوئے۔کوفہ میں پلے بڑھے۔امام ابو حنیفہؒ کے قریبی ساتھی رہے

۳: مشکل اصطلاحات فقہ اور اجمال جو طلب تشریح ہو کی مزید تشریح حواشی میں ذکر کیا ہے۔

مثال: فصل پنجم، طلاق کے بیان میں دفعہ ۹ میں آپ فرماتے ہے: مکرہ اور سکران کی طلاق واقع ہوتی ہے۔ لیکن امام شافعیؒ[4]، امام مالکؒ[5] اور امام محمدؒ کے نزدیک طلاق جبری واقع نہیں ہوتی۔ الفاظ (مکرہ اور سکران) کی تشریح آپؒ نے حواشی میں کچھ یوں کی ہے: مکرہ: وہ شخص جسے طلاق دینے پر مجبور کیا گیا ہو۔ سکران یعنی جو نشے میں ہو۔[6]

دوسری مثال: احیاء اموات، دفعہ ا میں آپ فرماتے ہے: موات یعنی غیر آباد زمین اصطلاحاً ایسی زمین کا نام ہے جو کسی شخص کی ملکیت نہ ہو (ا)۔ اور نہ ہی کسی گاؤں یا قصبہ کی چراہگاہ ہو اور

ہیں۔ ۱۸۹ھ کو رے میں وفات پائی۔ (الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ، عبدالحئ لکھنوی، ص ۲۶۸، ترجمہ: ۳۴۳، قدیمی کتب خانہ کراچی، الاعلام، زرکلی، ج ۶ ص ۸۰)

[1]: ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تیمیؒ (۸۰ھ۔۱۵۰ھ) فقہ حنفی کے بانی کوفہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی ذوق والد ماجد کے تتبع میں تجارت تھا لیکن حدیث کی معروف شخصیت شیخ عامر شعبی کوفیؒ (۱۷ھ۔۱۰۴ھ) نے آپ کو تجارت چھوڑ کر مزید علمی کمال حاصل کرنے کا مشورہ دیا؛ چنانچہ آپ نے علم کلام، علم حدیث اور علم فقہ کی طرف توجہ فرمائی اور ایسا کمال پیدا کیا کہ علمی و عملی دنیا میں ''امام اعظم'' کہلائے۔ آپ نے کوفہ، بصرہ اور بغداد کے بے شمار شیوخ سے علمی استفادہ کیا اور حصول علم کے لیے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور شام کے متعدد اسفار کیے۔ بغداد میں ۱۵۰ ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ (شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: ۷۴۸ھ)، **سیر الاعلام النبلاء** (بیروت: مؤسسہ الرسالہ، ۱۹۸۵ء)، ۸: ۳۹۰،)

[2]: محمد بن احمد بن ابو بکر سرخسی، شمس الائمہ، فقہ، علم الکلام، اصول فقہ اور مناظرے میں مہارت تامہ حاصل تھی۔ فقہ میں مجتہدین کی فہرست میں شامل ہیں۔ ان کی عظیم علمی شاہکار "المبسوط" ہے جو انہوں نے اوزجند (فرغانہ) کے جیل میں لکھی ہے جو کہ امام محمدؒ کی "الجامع الکبیر" کی شرح ہے۔ (کحالہ، عمر بن رضا، **معجم المولفین** (بیروت: دار احیاء التراث العربي) ۸: ۲۳۹۔)

[3]: علامہ شمس الحق افغانی، **شرعی ضابطہ دیوانی**، ۲۸۔

[4]: محمد بن ادریس (۱۵۰ھ-۲۰۴ھ=۷۶۷ء-۸۲۰ء) بن عباس بن عثمان بن شافع ہاشمی، قرشی، ابو عبداللہ، غزہ میں پیدا ہوئے۔ فقہاء اربعہ میں سے ہیں۔ دو سال کی عمر میں مکہ معظمہ لائے گئے۔ دو دفعہ بغداد گئے۔ ۱۹۹ھ کو مصر تشریف لے گئے اور اپنی وفات تک وہیں رہے۔ آپ شعر، لغت، ایام عرب، فقہ اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ نہایت ذکی، فطین اور حاضر جواب تھے۔ کئی مفید کتابیں لکھی ہیں۔ (شمس الدین ذہبی، **تذکرۃ الحفاظ** (بیروت: دار الکتب العلمیہ، ۱۹۹۸ء)، ۱: ۳۶۱۔؛ زرکلی، **الاعلام**، ۶: ۲۶۔)

[5]: مالک بن انس (۹۳-۱۷۹ھ=۷۱۲-۷۹۵ء) بن مالک، اصبحی، حمیری ابو عبداللہ، امام دار الہجرہ، ائمہ اربعہ میں سے ہیں۔ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور وہیں وفات پائی۔ دینی امور میں متصلب، اور امراء، وزراء اور سلاطین سے دور رہتے تھے۔ (وفیات الاعیان، ج ۴ ص ۱۳۵، الاعلام، ج ۵ ص ۲۵۷)

[6]: علامہ شمس الحق افغانیؒ، **شرعی ضابطہ دیوانی**، ۳۷۔

گاؤں یا قصبہ سے اس قدر دور ہے کہ بلند ترین آواز آدمی کی وہاں نہ پہنچ سکے ایسی زمین کو باجازت حکومت جو شخص آباد کر دے وہی اس کا مالک قرار پائے گا۔(المجلہ ص ۲۱۲)

عبارت میں حوالہ (۱) لگا کر آپؒ اس کی مزید تشریح کے بارے میں حواشی میں فرماتے ہیں: یہ موات کامل ہیں نیز ایسی مملوکہ زمین دارالاسلام میں جس کا مالک معلوم نہیں وہ بھی موات کے حکم میں ہے (بحر صفحہ ۲۳۹ جلد ۸ ملخصاً)

۴: آپؒ نے جن کتب سے اس کتاب کے تدوین میں استفادہ کیا ہے ان میں صرف ایسی کتب کا حوالہ دیا ہے جنہیں قانون کا درجہ حاصل رہا ہے اسی طرح مشہور و متداول کتب کا حوالہ دیا ہے جن کی طرف مراجعت کرنا باسانی ممکن ہے۔ حوالے ہر دفعہ کے آخر میں ذکر کئے ہیں۔

> علامہ افغانیؒ اس کتاب کے مصادر و مراجع کے بارے میں رقمطراز ہے۔"شرعی ضابطہ دیوانی کے مواد فقہ اسلامی کے بیشمار کتابوں سے ماخوذ ہیں لیکن حوالہ صرف میں نے صرف اس کتاب کا دیا ہے جس کی قانونی تعبیر زیادہ موزوں سمجھی گئی اور بعض جگہ تعبیر کو عام فہم بنانے کے لئے اصل مقصد کو باقی رکھ کر کسی قدر توضیحی تصرف بھی کیا گیا ہے۔"[1]

آپ نے مندرجہ ذیل کتب کو حوالہ جات میں ذکر کئے ہیں۔

1. أحكام المعاملات الشرعية: علی خفیف(۱۸۹۱ء/۱۹۷۸ء)
2. الأصول القضائية في المرافعات الشرعية: علی قراعة(۱۸۸۶ء/۱۹۶۹ء)
3. البحر الرائق شرح کنز الدقائق: زین الدین بن إبراهيم بن نجیم مصری(وفات: ۹۷۰ھ)
4. بداية المجتهد و نهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد قرطبیّ ابن رشد حفید (وفات: ۵۹۵ھ)
5. بدائع صنائع فی ترتیب شرائع: أبو بکر بن مسعود بن أحمد کاسانی علاء الدین (وفات: ۵۸۷ھ)
6. تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق: فخر الدین عثمان بن علی زیلعی (وفات: ۷۴۳ھ)
7. تکملة حاشیة رد المحتار: : ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین دمشقی حنفی (وفات: ۱۲۵۲ھ)
8. جامع الفصولين في الفروع: بدر الدين محمود بن اسرائيل (ابن اسماعيل) ابن عبد العزيز قاضی سماونہ حنفی (وفات: ۸۲۳ھ)

---

[1] علامہ شمس الحق افغانیؒ، **شرعی ضابطہ دیوانی**، ۱۰۔

9. الحیلۃالناجزہ:اشرف علی تھانویؒ(وفات:۱۹۴۳ء)

10. الدرالمختار شرح تنویرالأبصار وجامع البحار: محمد بن علی بن محمد بن عبدالرحمن حنفی(وفات:۱۰۸۸ھ)

11. ردالمحتار علی الدرالمختار:ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبدالعزیز عابدین دمشقی حنفی(وفات:۱۲۵۲ھ)

12. السعیدیات فی احکام المعاملات علی مذھب الحنفیہ: محمد سعید عبدالعفار(وفات:۱۹۱۱ء)

13. العنایۃ شرح الھدایۃ: محمد بن محمد بابرتی(وفات:۷۸۶ھ)

14. فتاوی انقرویہ: محمد افندی انقروی(وفات:۱۰۹۸ء)

15. فتاویٰ عالمگیری(الفتاوی الھندیۃ): صدر شیخ نظام برہان پوری(وفات:۱۰۹۲ھ/۱۶۸۱ء) کے زیر سربراہی علماءالھند کے ایک جماعت نے لکھی۔

16. فتاوی قاضی خان : فخرالدین حسن بن منصور فرغانی قاضی خان(وفات:۵۹۲ھ)

17. فتح القدیر: کمال الدین محمد بن عبدالواحد سیواسی ابن ہمام(وفات:۸۶۱ھ)

18. کنزالدقائق: أبوالبرکات عبداللہ بن أحمد بن محمود حافظ الدین نسفی(وفات:۷۱۰ھ)

19. المبسوط: محمد بن أحمد بن أبی سھل شمس الأئمۃ سرخسی(وفات:۴۸۳ھ)

20. المبسوط(الأصل): محمد بن حسن بن فرقد شیبانی أبوعبداللہ(وفات:۱۸۹ھ)

21. مجلۃالأحکام العدلیۃ: سلطنت عثمانیہ میں ماہرین قانون، علماءاور فقہاء کے ایک کمیشن کے زیر نگرانی ۱۸۶۹ء سے۱۸۷۶ءکے درمیان اس کی ترتیب اور تدوین ہوئی۔

22. مختصرالطحاوی: أحمد بن محمد بن سلامہ طحاوی أبوجعفر(۲۲۹۔۳۲۱ھ/۸۵۳۔۹۳۳ء)

23. معین الحکام فیما یتردد بین الخصمین من الأحکام: أبوحسن، علاءالدین، علی بن خلیل طرابلسی حنفی(وفات: ۸۴۴ھ)

24. الھدایۃ شرح بدایۃ المبتدی: أبی حسن علی بن أبی بکر بن عبد جلیل رشدانی مرغیانی (۵۱۱۔۵۹۳ھ / ۱۱۳۵۔۱۱۹۷ء

۴: معین القضاۃ والمفتین:

یہ کتاب عربی زبان میں تصنیف کی گئی ہے۔ جو ایک سو سولہ (۱۱٦) صفحات پر مشتمل ہے۔اس کتاب کا اصل مقصد اسلامی قانون کے قضا کے اصولوں کو جامع انداز میں سمجھانا ہے۔ مصنف نے اس کتاب کو چار مقالوں میں تقسیم کیا ہے۔

پہلا مقالہ جو احکام **العدلية** کے متعلق ہے اس میں کل چودہ ابواب ہے جس میں سے بعض کو مزید فصول میں تقسیم کیا ہے۔ باب اول جو کہ بیان الکلیات التی یرجح الیھا کثیر من مسائل القضاء کے عنوان سے ہے قواعد فقھیہ کے متعلق ہے ۔ اس میں کل ننانوے (۹۹) قواعد فقھیہ بیان کئے ہیں۔ان قواعد فقھیہ کو علامہ افغانیؒ نے مجلۃ الاحکام العدلیۃ سے لئے ہیں۔آپ کے بیان کردہ قواعد فقھیہ میں سے چند کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

الأمور بمقاصدها.يعني : أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر

اليقين لا يزول بالشك

اس پہلے مقالے میں باب دوم سے باب چودہ تک فیصلہ کرنے کے اصولوں، قاضی کے دعوؤں اور ذمہ داریوں، مدعی، دعویٰ اور مدعا علی، گواہی اور وقف کے اصول و قوانین کے بارے میں ہے۔اس طرح گواہوں اور ان کے صحیح اور غلط ہونے کا بیان، اعتراف کے شرائط اور اصول، الزام کا انکار، قسم کے شرائط، خطوط کے قانونی حیثیت اور درستگی، قاضی کے فیصلہ ، اختیار اور دائرہ کار، ملزم کے وکیل کے اختیار اور دائرہ کار، دونوں فریقوں کے صلح کے بارے، فیصلہ کے قانونی حیثیت اور ثالثوں کے فیصلوں اور شرائط، قاضی کے مقرر کرنے، قاضی کے چھوٹے جرموں کے بارے میں رائے اور ملزم کے قید کے بارے میں اصول و قوانین کے بارے میں ہے۔ابواب کی تفصیل درجہ ذیل ہے:

الباب الاول فی بیان الکلیات التی یرجح الیھا کثیر من مسائل القضاء

الباب الثانی فی الدعویٰ وما یتعلق بھا -

الفصل الاول انواع الدعویٰ-شروط صحة الدعویٰ کثیرة نذکر منھا ما یأتی

بیان المستثنایات التی تصح الدعویٰ فیھا مع جھالة المدعیٰ به

المسائل التی تصح فیھا الدعویٰ مع التناقض

بیان الامور التی یرتفع التناقض فیھا

الفصل الثانی فی انواع المدعی به وما یجب فی کل منھا

الفصل الثالث-احکام الدعویٰ

الفصل الرابع- فی بیان من یجب حضوره عند الخصومة

الفصل الخامس-فی دفع الدعاوی

الفصل السادس-الفرق بین المدعی والمدعی علیه

الباب الثالث:فی الشهادة

الفصل الاول

الفصل الثانی فی کیفیة اداء الشهادة

الفصل الثالث فی بیان شروط الشهادة الاتیة

الفصل الرابع الاختلاف بین الشهادتین

الفصل الخامس فی الحکم بشهادة غیر العدول للضرورة

الباب الرابع فی تعارض البینات

الفصل الاول

الفصل الثانی:فی احکام النکاح

مسائل النفقات،مسائل الوقف

مسائل البیوع

مسائل السلم-مسائل الشهادات

المتفرقات

الفصل الثالث:فی بیان الامور التی تقبل فیها الشهادة بالتسامع

الفصل الرابع:الشهادة علی الشهادة

الفصل الخامس،کیفیة تحمیل الشهادة علی الشهادة

شروط التحمیل

الفصل السادس،تزکیة الشهود

الجرح علی الشهود

الفصل السابع-کیفیة السوال عن حال الشهود،السوال السری

السوال الجهری

الفصل الثامن،تخلیف الشهود

تفریق الشهود

الرجوع عن الشهادة

الفصل التاسع،شروط تضمین الشاهد

الفصل العاشر،الشهادة علی الارث

الفصل الحادی عشر،اجرة المزکی والمشخص والمبعوث للتعدیل

الفصل الثانى عشر اجرة المزكى والمشخص والمبعوث للتعديل

الباب الخامس فى الاقرار

الفصل الاول فى تعريف الاقرار وشرائط صحته

الفصل الثانى فى اقرار المريض وتعريف مرض الموت

الفصل الثالث فى بيان الاقرار بالكتابة

الفصل الرابع فى بيان المسائل التى بعد السكوت فيها اقرار ا حكميا

الفصل الخامس فى الاقرار السكران

الباب السادس فى النكول

الفصل الاول فى شرائط اليمين

الفصل الثانى فى بيان الامور التى لا تحلف فيها عند الامام

الفصل الثالث التحليف على العلم او البتات

الفصل الرابع فى كيفية اليمين

الفصل الخامس فى التحالف

الباب السابع فى الجج الخطبة والقرينة القاطعة

الباب الثامن فى علم القاضى

الباب التاسع فى الوكالة بالخصومة

الباب العاشرفى الصلح والابراء

الفصل الاول

الفصل الثانى فى الصلح عن الاعيان

الفصل الثالث فى احكام الابراء

الباب الحادى عشر فى التحكيم

الباب الثانى عشر فى القضاء

الفصل الاول

الفصل الثانى فى مسائل تقليد القضاء

الفصل الثالث فى انواع القضاء

الفصل الرابع فى الكلام على القاضى المجتهد

الفصل الخامس فى الكلام على القاضى

الفصل السادس فى اقسام القضاء وما يرد منها وما لا يرد

الفصل السابع فی قضاء القاضی بشهادة الزور

الفصل الثامن فی رجوع القاضی عن حکمه

الباب الثالث عشر فی التعزیر

الباب الرابع عشر فی السجن

دوسرا مقالہ نکاح اور ازدواجی زندگی کے بارے میں ہے۔ یہ حصہ چودہ فصول پر مشتمل ہے۔ یہ نکاح کے قانونیت اور لا قانونیت، مہر، طلاق، ازدواجی زندگی کے رکاوٹوں، شوہر کی نااہلی، طلاق کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ معاملات، ان کے بچوں کے ساتھ سلوک اور شوہر کے غائب ہونے کے بارے میں ہے۔ ابواب کی تفصیل حسب ذیل ہے:

المقالة الثانية فی احکام المناکحات

الفصل الاول فی النکاح

الفصل الثانی فی المحرمات

الفصل الثالث فی الاولیاء والاکفاء وغیرهما

الفصل الرابع فی المهر

الفصل الخامس فی الطلاق

الفصل السادس فی الخلع

الفصل السابع فی الایلاء والظهار

الفصل الثامن فی اللعان

الفصل التاسع فی العنین وغیره

الفصل العاشر فی العدة

الفصل الحادی عشر فی الحضانة

الفصل الثانی عشر فی ثبوت النسب

الفصل الثالث عشر فی احکام النفقة

الفصل الرابع عشر فی زوجة المفقود والمجنون والمرتد والغائب

تیسرا مقالہ "حدود" کے بارے میں ہے۔ یعنی حد زنا، حد قذف، شراب نوشی کی حد، چوری کی حد کے اصول و قوانین کے بارے میں ہے۔ اس میں کل پانچ فصول ہے جن کی تفصیل درجہ ذیل ہے:

المقالة الثالثة فی الحدود

الفصل الاول فی حد الزناء

الفصل الثانی فی حد القذف

الفصل الثالث فی حد الشرب

الفصل الرابع فی حد السرقة

الفصل الخامس فی حد السرقة الکبریٰ

چوتھا مقالہ تجارت، مال اور معاشی معاملات کے بارے میں ہے شریک کاروبار اور تجارت کے اصولوں کے بارے میں ہے۔اس میں کل چار ابواب ہے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

المقالة الرابعة فی المالیات

الباب الاول فی الشرکة

الباب الثانی فی الوقف

الباب الثالث فی البیع

کتاب کا منہج:

اس کتاب معین القضاہ والمفتین کا منہج ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔

۱: فقہ اسلامی کے مسائل کو دفعات کی شکل میں مرتب کیا ہے۔آپ نے دفعات کے نمبر مسلسل دیئے ہے کل دفعات ۲۸۷ ہیں۔

۲: آپ نے یہ کتاب فقہ حنفی کے مطابق لکھی ہے آپ نے ائمہ احناف کے مذاہب بھی ذکر کئے ہے اسی طرح بعض مسائل میں ائمہ اربعہ کے مذاہب بھی ذکر کئے ہے۔ مثلاً:

مادہ(۵۰۳) الاعسار بالصداق یوجب التخیر اذا لم یدخل بھا وبہ قال الشافعی ومالک وقال ابو حنیفة ھو غریم من الغرماء لا یفرق بینھما واما الاعسار بالنفقة فقال مالک والشافعی واحمد یفرق بینھما وقال ابو حنیفة لا [1]

ترجمہ: دفعہ (۵۰۳) جب عورت غیر مدخول بھا ہو تو مہر میں تنگ دستی اختیار کو واجب کرتی ہے، یہ امام شافعی اور امام مالک کا قول ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قرض داروں میں سے ایک ہے ان کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی۔اور نفقہ میں تنگ دستی کی صورت میں امام مالک، شافعی اور احمدؒ کے نزدیک دونوں کے درمیان تفریق کی جائے گی جب کہ امام ابو حنیفہ کے ہاں جدائی نہیں لائی جائے گی۔

۳: مختلف اقوال ذکر کرنے کے بعد اوفق بالروایت والدرایت قول کو ترجیح دینا بھی کتاب کی زینت ہے۔ مثلاً:

مادہ (۴۲۸) والکفاء ة تعتبر نسبا فقریش اکفاء ھم فی مابینھم فکذلک العرب غیر العرب اکفاء فی مابینھم

1: علامہ شمس الحق افغانی، **معین القضاۃ والمفتین** (نوشہرہ: مکتبہ رشیدیہ، ۲۰۰۹ء)، ۸۹۔

دون العرب اسلاما وابوان فی الاسلام کالاباء وحریۃ ودیانۃ فلا یکون الفاسق کفوا للصالحۃ وھذا قول ابی حنیفۃ وابی یوسف وھو الصحیح کذا فی الھدایۃ لکن ذکر السرخسی ان الکفاء ۃ من حیث الصلاح غیر معتبرۃ وھو الصحیح من مذھب ابی حنیفۃ کذا فی السراج الوھاج وحرفۃ فی ظاہر الروایۃ عن ابی حنیفۃ لا تعتبر الحرفتو فی قول ابی حنیفۃؒ فی روایۃ وقول ابی یوسف ومحمدؒ تعتبر فالحجام والحائک والکناس والدباغ لا یکون کفوا للعطار والبزار والصراف قال قاضی خان ھو الصحیح [1]

ترجمہ: دفعہ (۴۲۸) نسبا کفاءۃ معتبر ہوتا ہے، پس قریش اپس میں کفو ہوتے ہیں اس طرح عرب آپس میں کفو ہوتے ہیں۔ غیر عرب اپس میں کفو ہوتے ہیں نہ کہ عربوں کے ساتھ اسلام کے اعتبار سے اور ماں باپ کا مسلمان ہونا اباءواجداد کے مسلمان ہونے کی طرح ہے۔ پس فاسق، صالح کا کفو نہیں بن سکتا اور یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسفؒ کا قول ہے اور یہ صحیح ہے اسی طرح ہدایہ میں بھی ہے لیکن امام سرخسیؒ نے فرمایا ہے کہ کفاءۃ میں صالح ہونا معتبر نہیں ہے اور یہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق صحیح ہے اسی طرح سراج الوہاج میں بھی ہے اور ظاہر الروایۃ میں امام ابو حنیفہؒ کے مطابق پیشہ میں برابری ضروری نہیں اور امام ابو یوسف اور محمدؒ کے ہاں پیشہ میں برابری معتبر ہے، پس حجام ،جولاہا، جاڑو کش اور رنگ ساز کفو نہیں ہے عطر فروشوں، کپڑا فروش اور سونار کے برابر نہیں ہوتا، قاضی خان فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔

۴: عربی لغت ومعیاری ادب اور اختصار وجدت سے کتاب کا حسن دو بالا ہو جاتا ہے۔

۵: دوران بیان اگر کوئی جزئیہ میں کوئی خفاء ہو تو اگلے دفعات میں اس کی تشریح کرتے ہیں مثلا پہلی دفعہ میں ''دعوی الحق'' کے حکم اور صورت میں کوئی خفاء نہیں ہے اس لئے اس کو اپنی حالت پر چھوڑا ہے البتہ دعوی دفع التعرض اور دعوی قطع النزاع میں خفاء کی وجہ سے آگے دفعات میں ہر دونوں مسائل کو واضح کرتے ہیں مثلا:

مادہ (۱) الدعویٰ قول مقبول عند القاضی والمُحَکَّمِ یقصد بہ اما طلب حق معلوم قِبَلَ غیرہ او دفع الغیر عن حق نفسہ فَشَمَلَ دعویٰ الحق ودعویٰ دفع التعرض کلیھما دون دعویٰ قطع النزاع۔

مادہ(۲) صورۃ دعویٰ دفع التعرض ان یدعی رجلٌ عند القاضی علی اٰ خر انہ یتعرض لہ فی دارہ المملوکۃ لہ او الموضوعۃِ یدہ علیھا فھذہ الدعویٰ یسمعھا القاضی منہ وینھی المتعرض عن تعرضہ حیث لا حجۃ لہ فان وجد حجۃٌ بعد ذلک جاز لہ ان یتعرض بھا وھذہ الدعویٰ فی قبولھا خلاف والفتویٰ علی قبولھا۔

مادہ(۳) دعویٰ قطع النزاع غیر مسموعۃ بالاتفاق وصورتھا ان یاتی شخص الی القاضی ویقول لہ اَنَّ فُلَانًا یَدَّعِیْ عَلَیَّ حقا فی داری ویطلب منہ ان یحضرہ فان کان لہ حق فیھا اثبتہ امامہ والا یشھد علی نفسہ بالابراء فالقاضی لا یسمع ھذہ الدعویٰ لان فیھا اجبارا لصاحب الحق علی اَنْ یَدَّعِیْ بحقہ وصاحب الحق لا

1: علامہ شمس الحق افغانی، **معین القضاۃ والمفتین** (نوشہرہ: مکتبہ رشیدیہ، ۲۰۰۹ء)، ۸۶۔

یجبر علی طلبہ۔[1]

ترجمہ: دفعہ (۱) دعوی قاضی اور فیصلہ کرنے والے کے نزدیک ایک مقبول قول ہوتاہے، جس کے ساتھ مدعی یا تودوسرے سے اپنے حق معلوم کو طلب کرنے کا قصد کرتاہے یااپنے حق سے غیر کو دفع کرنے کا قصد کرتاہے۔پس دعوی دونوں یعنی دعویٰ حق اور دعوی دفع تعرض کو شامل ہوانہ کہ قطع نزاع کے دعوے کو۔

دفعہ (۲) دفع تعرض کے دعوی کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی قاضی کے دربار میں دوسرے پر دعویٰ کرے کہ فلاں شخص میرے دار مملوکہ میں یا میرے مقبوضہ گھر میں تعرض کرتاہے، پس قاضی اس دعوی کو مدعی سے سنے گااور تعرض کرنے والے اس میں تعرض کرنے سے منع کرے گااس طور پر کہ اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہو، پس اگر اس کے بعد کوئی دلیل پائی جائے تواس دوسرے شخص کو اس چیز میں تعرض کرنا جائز ہوگااور اس دعویٰ کے قبول ہونے میں اختلاف ہے اور فتویٰ اس کے قبول ہونے پر ہیں۔

دفعہ (۳) قطع نزاع کا دعویٰ بالاتفاق غیر مسموع ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص قاضی کے پاس آئے اور اس سے کہے کہ فلاں شخص مجھ پر میرے گھر میں حق کا دعویٰ کرتاہے اور قاضی اس سے اس کے حاضر ہونے کو طلب کرے گا پس اگر اس کا حق ہو تو وہ قاضی کے سامنے اس کو ثابت کرے گااور اگر حق نہ ہو تواپنے آپ پر دعوی سے بری ہونے پر گواہ پیش کرے گا، پس قاضی اس دعویٰ کو نہ سنے گا کیونکہ اس میں صاحب حق کے لیے جبر کرناہے اس طور پر کہ وہ اپنے حق کا دعویٰ کرے اور صاحب حق کو اس کے طلب کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔

۶: آپؒ نے جن کتب سے اس کتاب کے تدوین میں استفادہ کیا ہے ان میں اکثر مشہور ومتداول کتب اسی طرح کچھ مخطوطات سے بھی آپؒ نے استفادہ کیا ہے جو ابھی تک غیر مطبوع ہے۔آپ نے مندرجہ ذیل کتب کو حوالہ جات میں ذکر کئے ہیں۔

1. أحکام المعاملات الشرعیۃ: علی خفیف (۱۸۹۱ء/۱۹۷۸ء)
2. الأصول القضائیۃ فی المرافعات الشرعیۃ: علی قراعۃ (۱۸۸۶ء/۱۹۶۹ء)
3. البحر الرائق شرح کنز الدقائق: زین الدین بن ابراھیم بن نجیم مصری (وفات:۹۷۰ھ)
4. بدایۃ المجتھد و نھایۃ المقتصد: أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد قرطبیؒ ابن رشد حفید (وفات:۵۹۵ھ)

1: علامہ شمس الحق افغانی، **معین القضاۃ والمفتین**،۸۔

5. بدائع صنائع فی ترتیب شرائع: أبو بکر بن مسعود بن أحمد کاسانی علاء الدین (وفات: ۵۸۷ھ)

6. تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق: فخر الدین عثمان بن علی زیلعی (وفات: ۷۴۳ھ)

7. تکملة حاشیة رد المحتار: : ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین دمشقی حنفی (وفات: ۱۲۵۲ھ)

8. جامع احکام الصغار: محمد بن محمود الاستروشنی سمرقندی، حنفی (وفات: ۶۳۲ھ)

9. جامع الفصولین في الفروع: بدر الدین محمود بن اسرائیل (ابن اسماعیل) ابن عبد العزیز قاضی سماونہ حنفی (وفات: ۸۲۳ھ)

10. الحیلة الناجزہ: اشرف علی تھانویؒ (وفات: ۱۹۴۳ء)

11. خزانة المفتین: حسین بن محمد بن حسین (وفات: ۷۴۶ھ)

12. الدر المختار شرح تنویر الأبصار و جامع البحار: محمد بن علی بن محمد بن عبد الرحمن حنفی (وفات: ۱۰۸۸ھ)

13. رد المحتار علی الدر المختار: ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین دمشقی حنفی (وفات: ۱۲۵۲ھ)

14. السعیدیات فی احکام المعاملات علی مذهب الحنفیہ: محمد سعید عبد الغفار (وفات: ۱۹۱۱ء)

15. العنایة شرح الهدایة: محمد بن محمد بابرتی (وفات: ۷۸۶ھ)

16. فتاوی انقرویہ: محمد افندی انقروی (وفات: ۱۰۹۸ء)

17. فتاویٰ تاتارخانیہ : عالم بن علاء حنفی (وفات: ۷۸۶ھ)

18. فتاویٰ عالمگیری (الفتاوی الهندیة): صدر شیخ نظام برہان پوری (وفات: ۱۰۹۲ھ/۱۶۸۱ء) کے زیر سربراہی علماء الهند کے ایک جماعت نے لکھی۔

19. فتاوی قاضی خان : فخر الدین حسن بن منصور فرغانی قاضی خان (وفات: ۵۹۲ھ)

20. فتح القدیر: کمال الدین محمد بن عبد الواحد سیواسی ابن ہمام (وفات: ۸۶۱ھ)

21. کنز الدقائق: أبو البرکات عبد اللہ بن أحمد بن محمود حافظ الدین نسفی (وفات: ۷۱۰ھ)

22. المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة سرخسی (وفات: ۴۸۳ھ)

23. المبسوط (الأصل): محمد بن حسن بن فرقد شیبانی أبو عبد اللہ (وفات: ۱۸۹ھ)

24. مجلة الأحكام العدلية: سلطنت عثمانیہ میں ماہرین قانون، علماء اور فقہاء کے ایک کمیشن کے زیر نگرانی ۱۸۶۹ء سے ۱۸۷۶ء کے درمیان اس کی ترتیب اور تدوین ہوئی۔

25. مختصر الطحاوی: أحمد بن محمد بن سلامہ طحاوی أبو جعفر (۲۲۹-۳۲۱ھ/۸۵۳-۹۳۳ء)

26. معین الحکام فیما یتردد بین الخصمین من الأحکام: أبو حسن، علاء الدین، علی بن خلیل طرابلسی حنفی (وفات: ۸۴۴ھ)

27. منیۃ المفتی فی فروع الحنفیہ: یوسف بن ابی سعید احمد سجستانی (وفات: ۶۳۸ھ)

28. نھر الفائق شرح کنز الدقائق: امام سراج الدین عمر بن ابراھیم بن نجیم حنفی (وفات: ۱۰۰۵ھ)

29. الھدایۃ شرح بدایۃ المبتدی: أبی حسن علی بن أبی بکر بن عبد جلیل رشدانی مرغیانی (۵۹۳۔۵۱۱ھ / ۱۱۳۵۔۱۱۹۷ء)

باب دوم: تفسیر دروس القرآن الحکیم کا ناقدانہ جائزہ

2.1 تفسیر بالماثور میں علامہ کا منہج

2.2 تفسیر بالرائے میں علامہ کا منہج

2.3 اصلاح معاشرہ میں علامہ افغانیؒ کا منہج

2.1: تفسیر بالماثور میں علامہ کا منہج

2.1.1 : تفسیر، ماثور، روایت کا مفہوم

2.1.2 : تفسیر بالماثور میں علامہ کا منہج

2.1.1: تفسیر، ماثور، روایت کا مفہوم

علامہ شمس الحق افغانیؒ کی تفسیر دروس القرآن الحکیم کا علمی و تحقیقی جائزہ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ چند اہم مصطلحات جیسے کہ تفسیر، ماثور اور روایت کی تعریف کو بیان کر دیا جائے۔

تفسیر کی تعریف:

تفسیر عربی لغت کے اعتبار سے لفظ "فسر" سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی بیان اظہار، وضاحت، بے حجاب کرنے اور چیز کو کھول کر بیان کرنا ہے[1] اور اس سے قارورہ[2] کو تفسرہ کہا جاتا ہے۔ کہ اس کے دیکھنے سے مریض کا حال طبیب پر کھل جاتا ہے۔[3]

اصطلاحی تعریف:

علامہ زرکشی نے تفسیر کی اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔

"التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد وبيان معانيه واستخراج احكامه وحكمه"[4]

یعنی تفسیر ایسا علم ہے جس سے کتاب اللہ کا فہم حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کی بھی وضاحت ہوتی ہے اور اس کے ذریعہ قرآن کے احکام اور حکمتوں کا استخراج ہوتا ہے۔

ابو حیان اندلسی نے بھی تفسیر کی جامع تعریف بیان کی ہیں جو علماء کے ہاں معروف و مقبول ہے لکھتے ہیں

"التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بالفاظ القرآن ومدلولاتها،واحكامها الافرادية

---

[1]: ابن منظور؛ محمد بن مکرم بن علي الإفريقي، **لسان العرب**(بیروت : دار الاحیاء التراث العربی الإ سلامی) ،۵:۵۵؛ محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبيدي، **تاج العروس من جواهر القاموس**(بیروت: دار الاحیاء التراث العربی الاسلامی)،۲:۱۱۰۔

[2]: اطباء کے نزدیک قارورہ سے مراد کسی مریض کا پیشاب ہے جس کے ذریعے سے طبیب مریض کے مرض اور اس کے بدنی کیفیات سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔(محمد علی التھانوی، کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (بیروت :مکتبہ ناشرون ، ۱۹۹۶ء)،۱:۴۹۱

[3]: بدر الدین محمد بن عبداللہ الزرکشی ، **البرهان فی علوم القرآن**(بیروت: دارالفکر ،۱۹۸۰ء)۲:۱۴۸؛ علامہ شمس الحق افغانی،**علوم القرآن**(کراچی: مکتبہ البشریٰ)،۹۴۔

[4]: الزرکشی، **البرهان**،۲:۱۴۷۔

والتركيبية ومعانيها التی تحمل علیها حالة الترکیب وتتمات لذلک"[1]

علم تفسیر میں قرآن مجید کے الفاظ کا تلفظ ان کا مفہوم و مدلول ،ان کے افرادی و ترکیبی احکام اور حالت ترکیب میں جن معانی کے وہ حامل ہوتے ہیں ان سے بحث کی جاتی ہے۔

علامہ الوسی[2] نے روح المعانی میں علم تفسیر کی تعریف یہ کی ہے۔

"علم یبحث فیه عن کیفیة النطق بالفاظ القرآن ومدلولاتها واحکامها الافرادیة والترکیبیة ومعانیها التی تحمل علیها حالة الترکیب وتتمات لذلک"[3]

علم تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے ،ان کے مفہوم ،ان کے افرادی اور ترکیبی احکام اور ان معانی سے بحث کی جاتی ہے جو ان الفاظ سے ترکیبی حالت مراد لئے جاتے ہیں، نیز ان معانی کا تکملہ : ناسخ و منسوخ ، شان نزول اور مبہم قصوں کی توضیح کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے۔

متاخرین میں مصری عالم علامہ زرقانی[4] نے تفسیر کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔

"علم یبحث فیه عن القرآن الکریم من حیث دلالته علی مراد الله تعالیٰ بقدر الطاقه البشریة"[5]

---

[1]: **جلال الدین السیوطی،الاتقان فی علوم القرآن**(بیروت : موسسة المجله،۲۰۰۷ء)،۷۵۹۔

2: آپ کی کنیت ابوالثناء، نام محمود بن عبداللہ صلاح الدین اور لقب شہاب الدین ہے۔آپ مفسر، محدث ،فقیہ ،ادب اور لغت کے عالم تھے ۔دوسرے علوم پر بھی دسترس حاصل تھی ۔بغداد کے باشندے اور سلفی الاعتقاد تھے ۔بغداد میں آپ ۱۲۴۸ھ میں مفتی کے عہدے پر فائز ہوئے۔کئی سال اس عہدے پر رہنے کے بعد آپ کو معزول کیا گیا۔آپ کی تصانیف میں سب سے زیادہ شہرت آپ کی تفسیر"روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم والسبع المثانی"کو حاصل ہوئی۔(زرکلي،الأعلام،۷:۱۷۶۔)

3: شہاب الدین محمود بن عبداللہ صلاح الدین الوسی،**روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم والسبع المثانی**،،ج۱ص۵

4: محمد عبدالعظیم زرقانی جامعہ الازہر کے علماء میں سے ہیں آپ جامعہ الازہر کے کلیہ اصول الدین سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اسی کلیہ میں قرآن وحدیث کے مدرس مقرر ہوئے۔آپ قاہرہ میں ۱۹۴۸ء میں اپنے خلاق حقیقی سے جا ملے۔آپ کی کتب میں سب سے زیادہ شہرت آپ کی علوم القرآن پر لکھی گی کتاب"مناهل العرفان في علوم القرآن"کو ملی۔(زرکلي،الأعلام،۶:۲۱۰۔)

5: **محمد عبدالعظیم الزرقانی،مناهل العرفان في علوم القرآن**(القاهره :مطبع عیسی البالی الحلبی وشرکاه)،۲:۳۔

تفسیر بالماثور کی تعریف :

ماثور کا لفظ اثر سے ماخوذ ہے جس کا مطلب اسلاف کا وہ تفسیری منہج ہے جو آثار یعنی آیات، احادیث اور اقوال صحابہ سے لیا گیا ہو۔ اسے تفسیر بالروایہ یا تفسیر منقول بھی کہتے اور اردو میں ''ماثوری یا اثری یا روایتی یا نقلی اسلوب کہتے ہیں۔ چنانچہ استاد امین الخولی لکھتے ہیں: ''پہلی چیز جو تفسیر کی صورت میں ظاہر ہوئی وہ مبنی بر روایت تھی جسے تفسیر ماثور یا تفسیر اثری کہتے ہیں۔ اس لئے علماء حدیث و روایت ہی وہ پہلے حضرات ہیں جو تفسیر کے میدان میں نمایاں نظر آتے ہیں۔''[1]

ابن خلدون[2] کے مطابق تفیسر بالماثور کی تعریف یہ ہے:

''ھو کل تفیسر نقلی مسند الی الآثار المنقولة عن السلف الذی یعرف به العلوم المتعلقة بالقرآن مثل الناسخ والمنسوخ واسباب النزول ومقاصد الایات والذی لا یعرف الا بالنقل عن الصحابه والتابعین''[3]۔

''ہر اس تفیسر کو کہتے ہیں جو اقوال سند متصل کے ساتھ سلف صالحین سے منقول ہوں اور جن کے ذریعے قرآنی علوم جیسے ناسخ منسوخ، اسباب نزول، مقاصد آیت کی معرفت حاصل ہوتی ہو۔ اور یہ آثار صرف صحابہ وتابعین سے ہی منقول ہوں''۔

اور شیخ محمد حسین ذہبیؒ نے تفسیر بالماثور کی تعریف یوں کی ہے:

''فکل ما جاء فی القرآن نفسه من البیان والتفصیل لبعض الایات وما نقل عن الرسول ﷺ والصحابة وتابعیهم یشمل فی التفسیر بالماثور۔''[4]

''وہ تمام توضیحات جو قرآن مین ہی بعض آیات کے ضمن میں وارد ہیں اور جو کچھ آیات کی وضاحت وتفصیل کے لیے رسول اللہ ﷺ اور صحابہ وتابعین سے منقول ہے اسے تفسیر بالماثور کہتے ہیں''۔

1: امین الخولي، التفسیر: نشأته – تدرجه – تطوره (بیروت: دار الکتاب اللبناني للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۹۸۲ء)، ٦٦۔

2: ابن خلدون (۱۳۳۲ء۔۱۴۰۹ء) کا مکمل نام ابوزید عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون ولی الدین التونسی الحضرمی الاشبیلی المالکی تھا عالم اسلام کے مشہور و معروف مورخ، فقیہ، فلسفی اور سیاستدان تھے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد تیونس کے سلطان ابو عنان کے وزیر مقرر ہوئے، بعدیں جامعہ الازہر میں درس وتدریس پر مامور ہوئے۔ مصر میں انہیں فقہ مالکی کا منصبِ قضا تفویض کیا گیا۔ اسی عہدے پر انہوں وفات پائی۔ ابن خلدون کا سب سے بڑا کارنامہ مقدمتہ فی التاریخ ہے جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تاریخ، سیاست، عمرانیات، اقتصادیات اور ادبیات کا گراں مایہ خزانہ ہے۔ (زرکلی، الأعلام، ۳: ۳۳۰۔)

3: ابن خلدون محمد عبد الرحمن، مقدمہ ابن خلدون (مصطفیٰ محمد القاھرہ، طبع ۱۳۲۹ھ)، ۲: ۱۲۰۔

4: محمد حیسن ذھبی، التفسیر والمفسرون (قاہرہ: دار الکتب الحدیثہ)، ۱: ۱۵۲۔

روایت کی تعریف:

لغوی تعریف: رویٰ یروی کا مصدر ہے جس کا معنی ہے ''سیر اب کرنا'' چونکہ روایت کے ذریعے پہلے آنے والا اپنے بعد آنے والے کو سرمایا نبوت سے سیر اب کرتا ہے اس لیے اسے روایت کہا جاتا ہے، جیسا کہ حضور ﷺ کا فرمان ہے: '' مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا''۔[1]

جس ہدایت اور علم ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال اس کثیر بارش کی سی ہے جس نے زمین کو سیر اب کیا۔

اصطلاحی تعریف:

روایت کا اصطلاحی تعریف مختلف فنون وعلوم میں مختلف ہے، مثال کے طور پر محدثین، فقہاء اور مفسرین کے ہاں اس کی مختلف تعریفات ہیں۔

علم حدیث میں روایت: علم حدیث میں روایت کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے

'' عِلْمٌ يَشْتَمِلُ عَلَى نَقْلِ أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالِهِ، وَرِوَايَتِهَا، وَضَبْطِهَا، وَتَحْرِيرِ أَلْفَاظِهَا''[2]

علم حدیث جو کہ خصوصا روایت کے ساتھ ہو، اس سے مراد وہ علم ہے جو نبی اکرم ﷺ کے اقوال، افعال اور ان کی روایت یاضبط اور ان کے الفاظ کے نکھار پر مشتمل ہے۔

علم تفسیر میں روایت: علم تفسیر کی اصطلاحی میں اس سے مراد وہ تفسیری روایات ہیں جو مشکلات قرآن کی وضاحت میں آپ ﷺ سے منقول ہیں جیسا کہ علامہ حسین ذہبی عصر نبوی کی خصوصیات کے تذکرہ میں فرماتے ہیں:

''جہاں تک دور روایت کا تعلق ہے اس میں نبی اکرم ﷺ مشکلات قرآن کی وضاحت فرمادیا کرتے تھے پھر صحابہ باہم اس کو ایک دوسرے سے نقل ور وایت کرتے اور آگے تابعین تک پہنچاتے۔''[3]

تاہم علماء نے روایت کے اس ذخیرے میں صحابہ وتابعین کے ان تفسیری اقوال وآثار کو بھی شامل کیا ہے جن کی نسبت نبی اکرم ﷺ کی طرف ہے یا وہ صحابہ وتابعین کی ذاتی آراء واجتہاد پر مبنی ہیں۔

---

[1]: محمد بن اسماعیل البخاری، الجامع الصحیح، کتاب العلم، بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ، حدیث: ۷۹

[2]: عبد الرحمن بن أبی بکر، جلال الدین سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی (ریاض: مکتبہ الکوثر، ۱۴۱۵ھ) ۱: ۲۵۔۲۶

[3]: محمد حسین ذہبی، التفسیر والمفسرون، ۱: ۴۸

علامہ سیوطیؒ[1] فرماتے ہیں:

"رسول اللہ ﷺ کے اقوال، تقریرات اور صفات کے حوالے سے جو کچھ نقل کیا جائے اور راجح قول پر جو چیز صحابہ یا تابعین کی طرف بھی اس طریق پر منسوب ہو اس پر علم روایت کا اطلاق ہوتا ہے۔"[2]

علم فقہ میں روایت: علم فقہ کی اصطلاح میں روایت سے مراد مختلف مذاہب میں الگ الگ ہے۔ جیسے کہ مذہب حنبلی میں روایت سے مراد "مانقلت نصا عن الامام احمد او ایماء او تخریجا"۔[3]

اور مذہب حنفی میں روایت سے مراد وہ مسائل ہیں جو امام ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ سے مروی ہو اور یہ ظاہر الروایۃ کے نام سے مشہور ہے۔[4]

---

[1] : عبد الرحمن بن ابی بکر (۸۴۹-۹۱۱ھ) جلال الدین، سیوطی، آپ ایک عظیم مفسر، محدث، فقیہ اور مورخ تھے۔ آپ کی کثیر نادر روزگار تصانیف کی تعداد ۵۰۰ سے زائد ہے۔ جن میں تفسیر جلالین اور تفسیر در منثور کے علاوہ علوم القرآن پر الاتقان فی علوم القرآن علماء میں کافی مقبول ہے اس کے علاوہ تاریخ اسلام پر تاریخ الخلفاء مشہور ہے۔(الزرکلی، **الاعلام**، ۳:۳۰۱۔)

[2]: سیوطی، **تدریب الراوی**، ۱:۲۱۔

[3]: علاء الدین أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المَرْداوي، **الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف** (القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ۱۹۹۵ء)، ۳۰:۳۸۲۔

[4]: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين دمشقي، **مجموعہ رسائل ابن عابدين** (القاهرة: المكتبه الازهريه للتراث)، ۱:۱۶۔

2.1.2: تفسیر بالماثور میں علامہ کا منہج

دروس القرآن الکریم کا تعارف:

جب علامہ شمس الحق افغانیؒ جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں ۱۹۶۳ء میں تشریف لائے تو شہر میں آپ کی آمد کا چرچا شروع ہو گیا۔ بعد نماز عصر تا مغرب روزانہ آپ کے مکان پر لوگ پابندی سے حاضر ہو جاتے کمرہ بالکل بھر جاتا۔ آپ لوگوں کو مذہبی و علمی باتیں سناتے اور لوگوں کے سوالات کے جوابات فرماتے۔ اسی طرح جامعہ اسلامیہ میں آپ کے درس بیضاوی شریف کے اوقات میں طلباء کے علاوہ عوام الناس سے کمرہ بھر جاتا۔ ان حضرات میں علماء کرام۔ دانشور انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ و معززین شہری اور بعض اوقات سرکاری دفاتروں سے آفیسران صاحبان اور دیگر ملازمین بھی حاضر ہوتے۔ رفتہ رفتہ چرچا اتنا بڑھا کہ پورے شہر میں علامہ افغانی رحمتہ اللہ علیہ کی خداداد علمی قابلیت کی باتیں ہونے لگیں۔ آپ کے علوم و معارف سے عوام الناس کو فائدہ پہنچانے کے لئے علماء کرام و دیگر معززین حضرات علامہ افغانی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درس قرآن شریف شروع کرنے کی عرض کی جو آپ نے قبول فرمائی۔[1]

شروع میں درس مدرسہ فاروقیہ تجوید القرآن میں بیان کیا جاتا کیونکہ یہ مسجد علامہ افغانی رحمتہ اللہ علیہ کے گھر کے قریب تھی۔ اور بعد میں حکومت کی خواہش پر بہاولپور کی شاھی مسجد میں درس بیان کیا جاتا جب علامہ افغانی رحمتہ اللہ علیہ نے پہلا درس بیان فرمایا تو ایسا بیان تو پہلے کسی نے سنا نہ تھا عجیب سماں تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اللہ کی رحمت برس رہی ہو۔ جو عرصہ دس برس برستی رہی۔ تو پہلا درس سنتے ہی لوگوں نے گھروں کی کنڈیاں بجا بجا کر کہا کہ لوگو آؤ مسجد میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے اس سے فیضاب ہو جاؤ۔[2]

علامہ افغانیؒ کے انداز درس کے بارے میں مولانا عبدالغنیؒ فرماتے ہیں: علامہ افغانی رحمتہ اللہ علیہ کے بیان کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے قاری صاحب سورۃ فاتحہ تلاوت کرتے اور سورۃ بقرہ کا ایک رکوع تلاوت کرتے جسے علامہ افغانی رحمتہ اللہ علیہ وجد کی کفیت میں سنتے ایسے محسوس ہوتا جیسے مضامین علامہؒ کے دل پر وارد ہو رہے ہیں۔ تلاوت کے بعد ہم لکھنے والوں سے پوچھتے کیا بیان چل رہا تھا یا کیا مضمون چل رہا تھا؟ بس ہم ابھی عرض کر رہے ہوتے کہ آپ بلا توقف بیان شروع فرمادیتے۔

شرکاء درس کافی متاثر ہوتے اور پھر آنیوالے درس تک شہر میں تقریباً ہر جگہ یہی چرچا ہوتا کہ علامہ افغانی رحمتہ اللہ علیہ نے یوں فرمایا۔ اور بعض اوقات درس میں علامہ پر ورود کی کیفیت بھی پائی جاتی تھی۔ یعنی اس وقت معلوم ہوتا کہ یہ بات ابھی قلب پر وارد ہو کر زبان پر بیان ہو رہی ہے۔ جس کا ذکر آپ خود بھی بعض اوقات دوران درس فرماتے تھے۔

1: علامہ شمس الحق افغانیؒ، مرتب، مولانا عبدالغنی، **دروس القرآن الحکیم** (مکتبہ سید شمس الحق افغانیؒ شاہی بازار بہاولپور ۲۰۰۴ء)۱: ۵۰۔

2: نفس مرجع، ۱: ۵۱۔

کہ یہ بات ابھی وارد ہوئی ہے۔ تقریبا ہر مکتب فکر کا آدمی شریک ہوتا۔ اور مستورات بھی کافی تعداد میں پابندی سے شریک ہوتی تھیں۔ پردہ کا انتظام تھا بعد میں تو لوگ ملتان، رحیم یار خان، بہاولنگر وغیرہ سے پابندی سے درس سننے آتے تھے۔[1]

مولانا عبدالغنیؒ جنہوں نے علامہ افغانیؒ کے ان تمام دروس کو قلمبند کیا اور بعد میں شائع کیا، فرماتے ہیں: علامہ افغانیؒ یہ دروس عوام الناس کو مد نظر رکھ کر بیان فرماتے تھے ہر چند ہر مکتب فکر کے اعلی دینی و دنیوی تعلیم یافتہ حضرات کے علاوہ کم تعلیم یافتہ اور بعض بالکل ناخواندہ بھی ہوتے تھے۔ تو علامہ افغانیؒ انتہائی آسان اور سادہ الفاظ میں بیان فرماتے تا کہ ناخواندہ صاحبان بھی سمجھ سکیں۔ تو احقر نے بھی بعینہ انہی الفاظ کو قائم رکھا تا کہ روحانیت اور برکت برقرار رہے تو آپ حضرات کتاب میں تقریری انداز پائیں گے نہ کہ تحریری۔[2]

علامہ افغانیؒ ہفتے میں دو دن ہر جمعہ اور ہر اتوار بعد از نماز صبح ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ درس بیان فرماتے[3]۔ تو دس برس میں صرف سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے سات رکوع پر بیان ہوا ہے جو چھ سو سے زیادہ دروس بنتے ہیں[4]۔ جسے مولانا عبدالغنی صاحب کاپی میں نوٹ کرتے تھے اور وقتاً فوقتاً علامہ افغانیؒ سے چیک بھی کرواتے تھے۔ ان دروس کو مولانا عبدالغنی صاحب نے دروس القرآن الکریم کے نام سے بارہ (۱۲) جلدوں میں ۲۰۰۴ء سے ۲۰۱۱ء تک مکتبہ سید شمس الحق افغانی، شاہی بازار بہاولپور سے شائع کیا ہے۔

پہلی جلد میں کل ۱۴۱ دروس ہے جو ۴۷۷ صفحات پر مشتمل ہے۔ جسے مولانا عبدالغنی صاحب نے یکم رمضان المبارک ۱۴۲۵ھ بمطابق ۲۰۰۴ء کو مکتبہ سید شمس الحق افغانی، شاہی بازار بہاولپور سے شائع کیا ہے۔ اور آخری جلد (جلد دوازدہم) جو سورہ بقرہ کے آیت نمبر ۴۵ سے آیت نمبر ۵۴ تک کے تفسیر پر مشتمل ہے یہ جلد ۲۲ ربیع الاول ۱۴۳۲ھ بمطابق ۲۰۱۱ء کو مکتبہ سید شمس الحق افغانی، شاہی بازار بہاولپور سے شائع کیا گیا ہے۔

وجہ تسمیہ: علامہ افغانیؒ نے دروس صرف سورۃ بقرہ کے سات رکوع تک بیان کئے گئے ہیں مگر کتاب کا نام دوروس القرآن الحکیم رکھا گیا ہے وجہ یہ ہے کہ علامہ علامہ افغانی نور اللہ مرقدہ نے قیام بہاول پور کو اپنی تدریس کا آخری موقعہ سمجھا تو آپ نے وقت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن شریف کے تقریبا اہم مضامین کو اجمالی طور پر بیان فرمایا

1: علامہ شمس الحق افغانیؒ، دروس القرآن الحکیم، ۵۲/۱۔

2: نفس مرجع، ۱: ۲۔

3: نفس مرجع: ۱: ۵۲۔

4: مولانا عبدالغنی، **مجالس افغانی** (بہاول پور: مکتبہ سید شمس الحق افغانیؒ شاہی بازار، ۲۰۰۴ء)، ت۔

تاکہ عوام الناس وغیرہ مستفید ہوں۔ تو اس صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت شاہ نفیس الحسینی صاحب نے (دروس القرآن الحکیم) نام تجویز فرمایا۔[1]

تفسیر بالماثور میں علامہ کا منہج

دروس القرآن الحکیم کے منہج کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے کے لئے اور اس تفسیر کے تمام پہلو کو نمایاں کرنے کے لئے اس تفسیر کا جائزہ ان مناہج تفسیر کی روشنی میں لیا جائے گا جو مفسرین اور علوم القرآن کے ماہرین نے بیان کئے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے تفسیر بالماثور کے تحت دروس القرآن الحکیم کے منہج کا جائزہ لیا جائے گا۔ قرآن، حدیث، اقوال صحابہ اور اقوال تابعین کی روشنی میں کی جانے والی تفسیر کو تفسیر بالماثور کہتے ہیں یہ مفسرین کے ہاں سب سے قابل اعتماد طریقہ ہے۔ علامہ افغانیؒ نے تفسیر بالماثور میں جن تفاسیر سے استفادہ کیا ہے ان میں محمد بن جریر طبري (وفات: ۳۱۰ھ) کے تفسیر جامع البیان في تأویل القرآن اور ابن کثیر (وفات: ۷۷۴ھ) کے تفسیر تفسیر القرآن العظیم قابل ذکر ہیں۔

۱۔ تفسیر القرآن بالقرآن:

تمام مفسرین کے ہاں تفسیر قرآن کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ علامہ افغانیؒ نے دروس القرآن الحکیم میں اس منہج کو کئی مقامات پر اختیار کیا ہے۔ آپؒ اس کی چند مثالیں درجہ ذیل ہیں۔

شرح المفرادت: علامہ افغانیؒ نے اپنے دروس تفسیر میں قرآن کی مشکل الفاظ کی تفسیر قرآن ہی کی ذریعہ کی ہے۔ جن کی بہت سی مثالیں ہیں ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔

پہلی مثال: ارشاد باری تعالی ﴿وایای فاتقون﴾[2] میں لفظ تقوی کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: تقویٰ جیسی حقیقت کے لیے قرآن میں چار قسم کے الفاظ آئے ہیں۔ ۱۔ رھب، ۲۔ فاتقون، ۳۔ خشیۃ اللہ، ۴۔ لم یخشی الا اللہ۔ ان کے معنی خوف یعنی ڈرنے کے ہیں۔ ڈرنے سے عام محاورات والا معنی مراد نہیں۔ یہ ایک خاص خوف ہے۔ کہ اللہ سے ڈرا جائے لیکن تعظیم کے رنگ میں ہیں۔ بعض چیزوں سے انسان ڈرتا ہے مگر ان کی تعظیم نہیں۔ مثلا سانپ بچھو وغیرہ سے ڈرنا۔[3]

دوسری مثال: ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ

1: علامہ شمس الحق افغانیؒ، **دروس القرآن الحکیم**، ۱: ۲

2: سورۃ البقرۃ: ۴۱

3: علامہ شمس الحق افغانیؒ، **دروس القرآن الحکیم**، ۱۰: ۱۸۵۔

﴿الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾[1] اس آیت میں لفظ تعقلون کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں:
قرآن میں عقل روکنے کے معنی میں آتا ہے۔ عقال وہ رسی جو اونٹ کے گھٹنے باندھنے کے لئے ہوتی ہے۔ ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ﴾[2] : کیا اس میں عقل والوں کے لئے قسم ہے۔ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى﴾[3]: یقیناً عقلمندوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ تو حجر اور نہی دونوں کے روکنے کے معنی میں ہیں۔ اگر صرف نیکی اور بدی کی پہچان ہے تو تب بھی عقل کی اکملیت نہیں جب تک کہ خواہشات کو روکے نہیں۔ روکنے کے بعد عقلمند کہہ سکتے ہیں۔[4]
اسی آیت کی تفسیر میں آگے علامہ رقمطراز ہیں: اب قرآن کے الفاظ سنو تو معلوم ہوگا کہ عاقل کسے کہتے ہیں۔ جو حاکم علی الھوی ہو (یعنی خواہش پر حاکم ہو) اسے عاقل کہتے ہیں۔ ﴿ افرأيت من اتخذ الهته هواه﴾ ۔آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش کو خدا بنایا۔یعنی خواہش پر چلا۔ واضله الله علی علم وختم علی سمعه وقلبه وجعل علی بصره عشاوة۔ وہ جانتا ہے کہ یہ کام برا ہے مگر خدا تعالیٰ نے اسے گمراہ کردیا ہے اس کے قلب اور کانوں پر مہر لگی ہے اور اس کی آنکھ پر پردے پڑے ہیں وہ اپنے نقصان کو نہیں دیکھتا۔ ﴿ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾[5]۔ پس کون اس کو خدا کے بعد ہدایت دے گا کیا نصیحت نہیں پکڑتے ؟ دوسری آیت ۔ارایت من اتخذ الھہ ھواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا ہے آپ اس پر وکیل ہیں۔ ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾[6]۔ کیا آپ کو خیال ہے کہ اکثر ان کے سنتے ہیں اور عقل رکھتے ہیں وہ تو جانوروں مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں اس سے صاف معلوم ہوا کہ جاننے کے بعد بدی سے رک جائے تو عاقل ہے ورنہ نہیں۔ ویسے تو دین والوں کو ہر زمانوں میں بیوقوف کہا گیا ہے مگر یہاں منافقوں نے کہا تھا انومن کما امن السفھاء۔ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ تو خدا تعالیٰ نے جواب دیا۔ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾[7]۔ کہ خبردار یقیناً وہ ہی بیوقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ یہ

1: البقرۃ: ۴۴۔
2: الفجر: ۵۔
3: طہ: ۱۲۸۔
4: علامہ شمس الحق افغانیؒ، **دروس القرآن الحکیم**، ۱۱: ۱۸۵۔
5: سورۃ الجاثیۃ: ۲۳۔
6: سورۃ الفرقان: ۴۴۔
7: سورۃ البقرۃ: ۱۳۔

ایسے ہے کہ دیوانہ ہر ایک کو دیوانہ تصور کرتا ہے۔[1]

تیسری مثال: ارشاد باری تعالی ہے: ﴿**وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ**﴾[2] اس آیت میں لفظ شفاعۃ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: شفاعت عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی یہ کہ ایک شئی کے ساتھ دوسری شئی مل جائے یعنی جفت ہو جائے **والشفع والوتر**﴾[3]۔ کہ قسم ہے جفت طاق کی تو یہ بھی ایسا ہوا کہ میر خاطر اس کا جرم ٹل جائے۔﴿**مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ**﴾[4]۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے۔﴿ **يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا**﴾[5]۔ کہ قیامت کے دن روح اور دیگر ملائکہ اکٹھے ہونگے بول نہ سکیں گے مگر اجازت سے۔ و قال صوابا۔ کہ فضول بات نہ کریں گے۔ مختصر عرض کردوں کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے مطابق شفاعت ہے۔ مگر کافر کے لیے شفاعت سفارش نہیں۔[6]

تطبیق بین الآیات: علامہ افغانیؒ نے اپنے تفسیر میں متعارضہ آیات میں تطبیق کیا ہے اس کے متعلق میں آپؒ فرماتے ہیں: کچھ کام منصوص ہیں۔ یعنی جو قرآن و حدیث میں بیان کردہ ہیں اور کچھ مسکوت عنھا ہیں۔ یعنی کچھ کام ایسے ہیں کہ قرآن و حدیث نے انہیں نہیں بیان کیا۔ توان دونوں میں ہمیں تقلید کی ضرورت ہے۔ مثلاً چند آیات میں تعارض ہے توان کا فیصلہ کیسے کریں گے۔ تو ہم اماموں کے محتاج ہیں کہ ان حضرات نے متعارضہ آیات کا کیا فیصلہ ہے؟ تو اسی طرح متعارضہ احادیث پاک میں بھی ہم اماموںؒ کے محتاج ہیں۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو آیت یا حدیث دوسری آیت یا حدیث کے متعارض ہو تو پہلے تو تطبیق کی صورت نکالی جائے یعنی دونوں کا مطلب اس طرح نکالا جائے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر درست ہوں۔ اگر ایسا ناممکن ہو تو پھر دیکھا جائے کونسی پہلے کی ہے اور کون سی بعد کی تو ناسخ منسوخ کا قانون جاری ہوگا۔ احادیث میں بعض اوقات یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا تو پھر جو حدیث دوسری روایات سے مطابقت

1: علامہ شمس الحق افغانیؒ، **دروس القرآن الحکیم**، ۱۱: ۱۸۹۔

2: سورۃ البقرۃ: ۴۸۔

3: سورۃ الفجر: ۳۔

4: سورۃ البقرۃ: ۲۵۵۔

5: سورۃ النبا: ۳۸۔

6: علامہ شمس الحق افغانیؒ، **دروس القرآن الحکیم**، ۱۲: ۱۵۰۔

رکھتی ہو اس پر عمل کیا جائے گا۔ دوسری حدیث کے متعلق یہی سمجھا جائے گا کہ روای کو مغالطہ ہوا ہے۔[1]

پہلی مثال: آیت قرآنی ہے: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾[2]: فرمایا کہ جس کو روزہ کی طاقت ہو اور وہ نہ رکھے تو ایک مسکین کو فدیہ دیدے۔ لیکن چودہ سو سال سے طاقتور مسلمان روزہ رکھتے چلے آرہے ہیں روزہ رکھ سکنے کی صورت میں کوئی فدیہ نہیں دیتا۔

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[3]: فرمایا کہ جو تم میں سے رمضان شریف پالے تو وہ روزہ رکھے۔ یہ دو متعارضہ آیات ہیں۔ تو اب ہم ان حضرات امام صاحبان کے محتاج ہیں کہ وہ کسی اصول کے تحت اس تعارض کو دور کریں۔

حضرت سلمہ بن اکوع سے ایک روایت نقل ہے کہ ہجرت کے دوسرے برس روزہ فرض ہوا۔ اور فرض بھی گرمی کے موسم میں ہوا۔ اور اس سے پہلے کسی نے روزہ نہ رکھا تھا۔ یعنی روزہ کے عادی نہ تھے۔ تو اختیار دیا گیا کہ روزہ رکھو یا فدیہ دو۔ جب عادت پڑگئی تو پھر یہ آیت آئی۔ ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ان بزرگوں نے دوسرا مسئلہ بھی فرمایا کہ یطیقونہ: یہ باب افعال ہے۔ تو ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾: کا ترجمہ کیا ہے کہ جو لوگ بے طاقت ہوں تو وہ فدیہ دیں۔ یہ لفظ باب افعال سے ہے جو سلب مادہ کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ عربی لغت میں معنی ہے۔ تو یہ حکم کمزور کے لیے فرمایا۔[4]

دوسری مثال: آیت قرآنی: ﴿وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴾[5] کی تفسیر میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: اب یہ رہا کہ خوف کس حد تک یا کتنی مقدار تک کا ہو۔ تو قرآن نے اسے بھی حل کیا ہے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم[6]۔ کہ اپنی قوت کے مطابق اللہ سے ڈرا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾[7] اے ایمان والو! تم اللہ سے ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو، مگر مسلمان ہو کر۔

1: علامہ شمس الحق افغانیؒ، **دروس القرآن الحکیم**، ۱۰: ۲۱۲۔

2: سورۃ البقرۃ: ۱۸۴۔

3: سورۃ البقرۃ: ۱۸۵۔

4: نفس مرجع، ۱۰: ۲۱۳۔ ۲۱۴

5: سورۃ البقرۃ: ۴۱۔

6: سورۃ التغابن: ۱۶۔

7: سورۃ آل عمران: ۱۰۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی شایان شان کے مطابق خوف کرو۔ جب اس دوسری آیت کو حضرات صحابہ کرامؓ نے سنا تو روتے تھے کہ اس حق کو کس طرح ادا کیا کریں۔

خوف کا ایک معمولی درجہ ہے وہ تو ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ اسے بار بار کرنے سے ایک درجہ ایسا حاصل ہو گا جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہو گا۔ مثلا اگر آپ ایک شخص کو کہے گے کہ ایم۔اے کی ڈگری حاصل کرو! تو وہ بوکھلا جائے گا کہے گا میں نے تو پرائمری نہیں کی۔ ایم۔اے کیسے کرونگا۔ مگر وہ جب ترتیب سے پڑھتا رہے تو چند سالوں بعد ایم۔اے کی ڈگری حاصل کرلے گا۔ اسی طرح اگر آدمی بار بار خوف کھاتا رہے گا تو پھر خوف کی آخری حد بھی سر کر لے گا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم﴾۔ فرمایا کہ تم اپنی قوت کے مطابق ڈرو۔ خوف کرو۔ اس سے تقویٰ کا وہ درجہ مراد ہے جو سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ خوف عمل کو کنڑول کرے مثلا انسان فرض ترک نہ کرے اور گناہ سے بچے۔ یہ تو ضروری ہے۔ اور خوف کا کامل درجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے خوف کا تصور اتنا غالب ہو کہ وہ خوف اکثر اوقات ذہن میں رہے۔ یہ خوف خود ایک مستقل عبادت ہے۔ اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ اس خوف میں ڈوبا رہے اور حصول دنیا کو ترک کردے۔[1]

تبیین المجمل:

علامہ افغانیؒ نے مجمل آیات کی تفسیر دوسرے مفصل آیات سے فرمایا ہیں جن میں سے کچھ مثالیں درجہ ذیل ہیں

پہلی مثال: آیت قرآنی: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾[2] کے تفسیر میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: بنی اسرائیل کا واقعہ اور اس کی داستان زوال کو اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کو عبرت کے طور پر سنا رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز ارشاد خداوندی ہے "کہ اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کا شکر کرو جو میں نے تم پر انعام کیا تھا"۔ وہ نعمت مختلف شکلوں میں بیان کی ہے۔ لیکن ان دو کا خاص طور پر ذکر ہے۔ ﴿جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾[3] ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکومت اور نبوت دونوں نعمتیں ہیں۔[4]

دوسری مثال: آیت قرآنی: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾[5] کے تفسیر میں علامہ

1: علامہ شمس الحق افغانیؒ، **دروس القرآن الحکیم**، ۱۰: ۲۰۱-۲۰۲

2: سورۃ البقرۃ: ۴۰۔

3: سورۃ المائدۃ: ۲۰۔

4: علامہ شمس الحق افغانیؒ، **دروس القرآن الحکیم**، ۱۰: ۱۷۵۔

5: سورۃ القیامۃ: ۱۶-۱۷

افغانیؒ فرماتے ہیں :آپ ﷺ اپنی زبان کو جبرئیل کے ساتھ جلدی جلدی حرکت نہ دین اس کا یاد کرانا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ حضور پاک ﷺ جبرائیل کے ساتھ اس لیے جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ کہیں بھول نہ جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت مذکورہ بالا نازل فرمائی۔﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى﴾[1] ہم تمہیں یاد کرادیں گے۔تم بھولو گے نہیں۔[2]

تیسری مثال:آیت قرآنی: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾[3] کے تفسیر میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں :اگر شکر کیا تو تمھیں زیادہ دونگا۔اورا گر کفران نعمت کی تو میرا عذاب سخت ہے۔لطائف المنن۔میں ہے یہ کتاب دو جلدوں میں ہے۔لکھتے ہیں کہ انسان کے ذمے لسانی، قلبی اور اعضائی تین قسم کے شکر واجب ہیں۔اور بعض جگہ تو اپنی کتابوں میں فرض قرادیتے ہیں۔

شکر لسانی۔یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہو زبان سے اس کا شکر ادا کیا جائے۔یعنی زبان سے اظہار ہو۔وہ نعمت چاہے دین کی ہو یا دنیا کی۔﴿واما بنعمت ربک فحدث﴾۔کہ اپنے رب کی نعمت کاذکر کر۔لطائف المنن میں عبدالوہاب شعرانی نے اشراق وتہجد پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نعمت کے شکرانہ کے لیے زبان سے اظہار فرض ہے تو اس لیے اس فرض کو بجالانے کے لیے ان نعمتوں کا اظہار کرتا ہو نہ کہ ریاکاری کے لیے۔تو حضرت یوسفؑ نے اپنا حفیظ ہونا اظہار کیا (امانتداری) کا اظہار کیا جس کو قرآن نے نقل کیا۔﴿قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم﴾۔مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر فرمایقینا میں امین اور واقف کار ہوں۔[4]

تاکید مضمون الایۃ: بعض جگہوں پر علامہ افغانیؒ آیت کے معنی و مفہوم کو مزید واضح کرنے کے لئے اس آیت کے ہم معنی دوسرے آیات ذکر کرتے ہیں امثلہ درجہ ذیل ہیں۔

پہلی مثال:ارشاد باری تعالیٰ: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾[5]۔کی تفسیر میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں : کہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔قرآن کا بھی یہی اشارہ ہے کہ تبلیغ نہ چھوڑو۔تو یہ معاملہ صرف رسمی علماء کے لیے نہیں بلکہ جو کوئی جو بھی مسئلہ جانتا ہو اس پر خود عمل کرے اور تبلیغ

1: سورۃالأعلیٰ:٦۔

2: علامہ شمس الحق افغانیؒ، **دروس القرآن الحکیم**،١٠: ١٨۔١٩

3: سورۃ ابراھیم:٧۔

4: علامہ شمس الحق افغانیؒ، **دروس القرآن الحکیم**،٩: ٣٢۔

5: سورۃالبقرۃ:٤٤۔

کرے۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [1]۔تم جو بات کہتے ہو اسے تم خود کیوں نہیں کرے۔اس کا مطلب ہے کہ جس کو تم تبلیغ کرتے ہو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے۔اتامرون الناس۔میں استفہام توبیخی ہے۔یعنی ترہیب (ڈانٹ) ہے۔لم تقولون۔میں بھی استفہام توبیخی ہے۔تو خدا کی ڈانٹ سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ اس کی سلطنت سب پر ہے۔ ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [2] ۔اللہ کا غضب اس پر بھڑکتا ہے کہ تم بولتے ہو وہ جو عمل نہیں کرتے۔[3]

دوسری مثال: آیت قرآنی کی تفسیر میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: ﴿قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا﴾ [4]۔کہ اپنے نفس اور اپنے اہل کو آگ سے بچاو۔تو فائدہ کی ترتیب بتادی کہ پہلے خود پھر کنبہ پھر رشتہ دار اور بعد میں دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ ﴿وَأَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِينَ﴾ [5] ۔آپ ﷺ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔اس آیت سے دوسرے لوگوں سے رشتہ داروں کی فوقیت ثابت ہوتی ہے۔[6]

تیسری مثال: علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں۔جس طرح لاالہ الا اللہ۔اللہ کے لیے پھیلا سی طرح الغیب بھی اللہ کے لیے پھیلا۔عالم الغیب کا معنی یہ کہ جو پوشیدہ چیزوں کو خود بخود بغیر کسی واسطے کے جانے۔یہ صفت صرف رب العالمین کی ہے۔علم سننا۔جاننا یہ ہماری صفتیں ہیں۔قرآن میں جہاں علم الغیب کا لفظ آیا وہاں استثناء نہیں کیا۔ ﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ﴾ [7] ۔تو کہہ کہ نہیں کوئی جانتا آسمانوں اور زمین میں غیب مگر اللہ تعالی۔اگر کوئی اور غیب دان ہوتا تو اس کا نام بھی آتا۔اس کے بعد جو کسی غیر اللہ کو عالم الغیب کہے تو ہو معاذ اللہ خدا تعالی کو جھوٹا کہتا ہے۔ ﴿وَلِلَّهِ غَيۡبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾ [8]۔اور اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب۔ ﴿وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ

1: سورۃالصف:۲۔

2: سورۃالصف:۳۔

3: علامہ شمس الحق افغانیؒ، **دروس القرآن الحکیم**، ۱۱: ۱۲۱۔

4: التحریم:۶۔

5: الشعراء:۲۱۴۔

6: نفس مرجع، ۱۱: ۱۲۴۔

7: النمل:۶۵۔

8: ھود:۱۲۳

ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ﴾[1]۔اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے برائی کبھی نہ پہنچتی میں تو بس ایمان والوں کو ڈرانے اور خوشخبری دینے والا ہوں۔[2]

حوالہ قرآنی: علامہ افغانیؒ بعض آیات کی تفسیر میں دوسرے آیات کا حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں سورت میں اس آیت کی مزید وضاحت ہیں۔

پہلی مثال: ارشاد باری تعالی: ﴿وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗ﴾[3] ۔کی تفسیر میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت آدمؑ تمام انسانیت کے والد ماجد ہیں۔ان کا قصہ قرآن پاک میں متعدد جگہ آیا ہے۔خاص کر سورۃ اعراف میں۔[4]

دوسری مثال: ارشاد باری تعالی: ﴿يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ ﴾[5]کی تفسیر میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ :اسرائیل: حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔قرآن میں اسرائیل اور یعقوب دونوں ناموں سے آپ کا ذکر ہیں تو لقب اور خاص نام دونوں سے آپ کا ذکر ہوا ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کے بھی دونوں اسم مبارک قرآن میں مذکورہ ہیں۔یعنی (احمد) اور (محمد) ﷺ دونوں ذکر ہیں۔اسی طرح حضرت یونسؑ بھی اپنے اصل نام اور ذی النون یعنی مچھلی کے پیٹ والے دوناموں میں قرآن پاک میں ذکر ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ کے والد کا نام تورات (تارخ) کے نام سے ذکر ہے اور قرآن میں آذر کے نام سے ذکر ہے۔تاریخ سے ثابت ہے کہ قرآن کا ذکر کردہ نام (آذر) زیادہ واضح ہے کیونکہ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ آذر لقب اصل نام تارخ سے زیادہ مقبول تھا۔[6]

تیسری مثال: ارشاد باری تعالی: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [7] کی تفسیر میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں۔﴿أفلم يسيروا فی الأرض ﴾۔ کیا یہ لوگ زمین میں سیاحت نہیں کرتے؟ یہ کہ وہ

1: الأعراف:۱۸۸۔

2: علامہ شمس الحق افغانیؒ، دروس القرآن الحکیم، ۹:۱۷۔

3: البقرۃ:۳۰۔

4: نفس مرجع، ۹:۲۵۹ ۔

5: البقرۃ:۴۰۔

6: نفس مرجع، ۱۰:۱۴۵۔

7: سورۃ الحج:۴۶۔

واقعات تو گزر چکے مگر جن زمینوں پر وہ واقعات گزرے ہیں۔﴿فتکون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ولكن تعمى القلوب ﴾ کیا وہ خود عقل نہیں رکھتے یا عقل والوں سے سننے کے لئے کان نہیں رکھتے ﴿التى فى الصدور﴾ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ان کے قلوب اندھے ہو چکے ہیں جو نتیجہ نہیں نکالتے۔قرآن نے بعض بعض قوم کا تذکرہ کیا ہے [1]

۲۔ تفسیر القرآن بالحدیث:

قرآن کی تفسیر کا دوسرا اہم ماخذ حدیث ہے۔ علامہ افغانیؒ نے ایسے اکثر مقامات پر جہاں کسی آیت کے بارے میں آپ ﷺ سے روایت منقول ہے وہاں اس کو بیان کیا ہے۔ تفسیر القرآن بالحدیث میں آپؒ کا منہج درجہ ذیل ہے۔

تبین المجمل:

پہلی مثال: ارشاد باری تعالی: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾[2] کی تفسیر میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں۔اسی طرح حضور ﷺ نے بھی بعض نعمتوں کا شکر کے طور پر زبان مبارک سے اظہار فرمایا ہے۔ «انا خير الاولين والآخرين ولا فخر»[3]۔میں سب انسانوں سے بہتر ہوں اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔یہ آپ ﷺ نے نعمت کا اظہار فرمایا ہے۔[4]

دوسری مثال: ارشاد باری تعالی: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾[5] کی تفسیر میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں۔وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ بنایا۔دیکھو زمین میں مصیبتیں بھی ہوتی ہیں۔مثلا اولاد کا مر جانا۔مال کا ضائع ہو جانا۔چوری ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ہر تکلیف اور مصیبت گناہوں کا کفارہ ہے۔یہاں تک کہ پاؤں میں اگر کانٹا چبھے تو اس کے بدلے بھی اجر ملے گا۔ «مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ المسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ،

---

[1]: علامہ شمس الحق افغانیؒ، دروس القرآن الحکیم، ۱۱:۱۷۸۔

2: الضحیٰ:۱۱

3: محمد بن عیسی بن سَوْرة بن موسی بن الضحاک، الترمذي، أبو عیسی ،سنن الترمذي، أَبْوَابُ الْمَنَاقِبِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابٌ فِي فَضْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (بیروت: دار الغرب الإسلامی، ۱۹۹۸ء) حدیث: ۳۶۱۶۔

4: نفس مرجع، ۹: ۳۳۔

5: البقرۃ: ۲۹۔

حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا»[1]۔اسی طرح بیٹے کی وفات پر اتنا اجر ملے گا جو بیٹے کی قیمت سے کروڑوں گنا زیادہ ہو گا۔تو مصیبت دی تو اس کے بدلہ اجر دیا۔اور تھوڑا چھینا اور زیادہ دیا۔یہ مصیبت تو نہ ہوئی بلکہ حقیقت میں رحمت ہوئی۔یہ ہے ایما کا فلسفہ کہ مومن کے لیے کوئی مصیبت نہیں تو خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔میں (لکم) کا خطاب حضرات صحابہ کرامؓ کو ہے۔زمین اور ساری کائنات یہ نعمت ہے اور نعمت سبب ہے اصلاح فکر بالمعرفت کا اور اصلاح عمل کا۔دوسرا حدیث نقل کرتا ہوں۔«أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ»[2]۔سب سے زیادہ مصائب و تکالیف انبیاء کو ہوتی ہیں پھر وہ جو ان سے زیادہ مماثلت رکھتا ہو اسی طرح درجہ بدرجہ۔

دوسری حدیث شریف۔ «وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ»[3] ۔میں اللہ کی راہ میں اتنا ستایا گیا ہوں کہ کوئی نہیں ستایا گیا۔والد ماجد پیدائش سے قبل فوت ہو گئے۔والد ماجد بچپن میں فوت ہو گئیں ۔اسی طرح داد بھی۔یہاں تک کہ آپ ﷺ کی اولاد میں سے صرف حضرت بی بی فاطمۃ الزہر بچیں وہ بھی آپ ﷺ کے چھ ماہ بعد فوت ہو گئیں۔یہ مصائب نہیں تو کیا ہیں؟ بلکہ حضور ﷺ کی پوری زندگی مصائب اور محنت و کاوش سے پھری پڑی ہے۔

جب صحابہ کرام جنگ کے دوران تیر کھاتے تھے تو یہ پڑھتے تھے مرحبا نلقی محمدا۔کہ اے اللہ ہم مر کر فورا اپنے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے جا ملیں گے۔[4]

تیسری مثال: ارشاد باری تعالی: ﴿لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ﴾[5] کی تفسیر میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ نابالغ بچیاں اور بالغ مرد عید کے دن یا خوشی کے موقع پر کچھ اشعار پڑھ سکتے ہیں بشرطیکہ اس مجلس میں عورتیں نہ ہوں۔وہ بھی اشعار پڑھنے کی اجازت ہے گانا گانے کی اجازت نہیں۔کچھ صوفی حضرات نے اس روایت سے دلیل پکڑی ہے قوالی وغیرہ کی مگر یہ استدلال غلط ہے۔

---

[1] : محمد بن اسماعیل البخاری ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه ،كِتَابُ المَرْضَى،بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ المَرَضِ(ریاض: مکتبہ الرشد،۲۰۰۶ء)حدیث:۶۵۴۰۔

[2] : محمد بن اسماعیل البخاری ،الجامع الصحیح،كِتَابُ المَرْضَى ، بَابٌ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ،حدیث:۶۵۴۸۔

[3] : محمد بن عيسى الترمذي،سنن الترمذي ،أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (بیروت: دار الغرب الإسلامی،۱۹۹۸ء)حدیث:۲۴۷۲۔

4: علامہ شمس الحق افغانیؒ،دروس القرآن الحکیم،۹: ۵۱۔۵۳

5: لقمان:۶۔

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہؓ [1] فرماتی ہے کہ عید کے دن ہمارے گھر حضرت صدیق اکبرؓ تشریف لائے۔ دو بچیاں دف بجا کر جنگ بعاث کے اشعار پڑھ رہی تھیں۔ حضور ﷺ چادر مبارک اوڑھ کر آرام فرما رہے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبرؓ نے انہیں منع کیا تو حضور ﷺ نے اپنے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا کر فرمایا ابا بکرؓ انہیں کچھ نہ کہو (یعنی منع نہ کرو) یہ عید کے ایام ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ اے ابا بکرؓ ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔

چشتیہ حضرات نے اس روایت سے دلیل پکڑی ہے حضرت علامہ الوسیؒ [2] لکھتے ہیں کہ یہ استدلال غلط ہے۔ فرماتے ہیں کہ آگے یہ عبارت ہے ولیستا بمغنیتین۔ کہ یہ بچیاں گانے والی نہ تھیں۔ بس عید کے موقعہ پر حضرت عائشہؓ کے گھر اکٹھی ہو گئیں اور جنگ کے اشعار پڑھنے بیٹھ گئیں۔ تو اگر چھوٹی بچیاں عید یا کسی خوشی کے دن کوئی اشعار پڑھ لیں تو یہ درست ہے۔ لیکن اس روایت سے عام گانوں کی دلیل پکڑنا درست نہیں۔ [3]

تاکید مضمون آیت:

پہلی مثال: ارشاد باری تعالی: ﴿أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ﴾ [4] کی تفسیر میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: حدیث شریف میں کہ ایک آدمی کو دوزخ میں ڈالتے ہی اس کی انتڑیاں پیٹ سے نکل آئیں گی اور اس کے ارد گرد چکر لگائیں گی جس طرح گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ پھر دورخی جمع ہو جائیں گے اسے کہیں گے یہ کیا تم تو واعظ تھے ہمیشہ بڑی بڑی تقریریں کیا کرتے تھے تمہیں تو بڑے بڑے خطاب ملے ہوئے تھے۔ کوئی طوطی ہند تھا۔ وغیرہ وغیرہ۔ یہ طوطی تو ایک پرندہ ہے اس سے انسان کی مناسبت ہتک ہے تو دورخ والے جمع ہو کر اس سے

1: اُم المؤمنین عائشہ بنت ابی بکر الصدیق (۹ق ھ-۵۸ھ=۶۱۳ء-۶۷۸ء) قریشی خاندان سے تعلق تھا۔ مسلمان خواتین میں سب سے بڑی فقیہ اور عالم دین تھیں۔ ۲ ہجری کو نبی کریم ﷺ کی زوجیت کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ ﷺ کو بہت زیادہ محبوب تھیں۔ اکابر صحابہ میں شمار ہوتی تھیں۔ ان سے ۲۲۱۰ احادیث مروی ہیں۔ (احمد بن علی بن محمد بن احمد بن حجر العسقلانی، **الإصابة في تمييز الصحابة** (بیروت: دار الکتب العلمیہ، ۱۴۱۵ھ)، ۸: ۲۳۱-۲۳۲)

2: ابو الثناء شہاب الدین محمود بن عبداللہ الحسینی آلالوسی (۱۸۰۲ء-۱۸۵۴ء) بغداد میں پیدا ہوئے۔ اپنے زمانے کے امام بنے زندگی کا زیادہ عرصہ تالیف وتدریس میں گذارا۔ مفسر، محدث، ادیب تھے مشہور عربی تفسیر روح المعانی کے مؤلف ہے جو عرصہ ۱۵ سال میں تحریر کی آپ کی متعدد تصنیفات وتالیفات ہیں جن میں کچھ کے نام اس طرح ہیں: دقائق التفسیر، الفوائد السنیہ فی آداب البحث، شرح المسلم فی منطق اور النفحات القدسیہ فی المباحث الامامیہ وغیرہ (الزركلي، **الأعلام**، ۳: ۲۷۲۔)

3: علامہ شمس الحق افغانیؒ، **دروس القرآن الحکیم**، ۱۱: ۱۱۷-۱۱۸

4: البقرۃ: ۴۴۔

پوچھیں گے کیا وجہ ہے؟ تو جواب دے گا کہ مین نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود نہیں کرتا تھا اور برائی سے روکتا تھا مگر خود برائی کرتا تھا۔

معراج کی رات میں حضور ﷺ نے دیکھا کہ لوگوں کی لبیں آتشیں قینچیون سے کاٹی جارہی ہیں پوچھنے پر بتایا گیا ھوالاء خطباء امتک۔ یہ جملہ آپ ﷺ کو حضرت جبرئیلؑ نے سنایا۔ کہ یہ آپ ﷺ کی امت کے بے عمل عالم ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی وعظ کرتا ہو اور اس پر سو فیصد عمل نہیں کرتا تو اس نے یہ وعظ دنیا کمانے کے لیے کیا ہے تو ایسے لوگوں کو عذاب بھی پیٹ کے ذریعے دیا کہ آنتیں باہر نکل آئیں۔اور زبان اور لب جو بہترین نعمت ہیں انہیں ایک خبیث مقصد کے لیے استعمال کیا تو اس لیے انہیں آتشی آلات سے کاٹا جارہا ہے۔یہ معاملہ یہود سے متعلق تھا۔ مگر آج یہ معاملہ ہم میں بھی ہے کہ گفتار و کردار میں تضاد ہو گیا ہے۔آپ دیکھیں کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ رشوت بری چیز ہے مگر جو آدمی گلا پھاڑ پھاڑ کر کہتا ہے کہ رشوت حرام ہے مگر وہ خود رشوت لیتا ہے۔[1]

دوسری مثال: ارشاد باری تعالی: ﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا﴾[2] کی تفسیر میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: جب حضور ﷺ کو کوئی مشکل آپڑتی تھی تو آپ ﷺ فورا نماز پڑھتے تھے۔تو اس سے معلوم ہو گیا کہ نماز مشکلات کا بھی حل ہے۔[3]

تیسری مثال: ارشاد باری تعالی: ﴿وَإِيَّٰيَ فَٱتَّقُونِ﴾ [4] کی تفسیر میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: ۔حدیث پاک ہے «رأس الحكمة مخافة الله»[5]۔فرمایا کہ اصل دانائی خدا تعالیٰ کا خوف ہے۔[6]

---

[1]: نفس مرجع،۱۱: ۱۲۲۔

[2]: البقرۃ: ۴۵۔

[3]: نفس مرجع،۱۰: ۱۶۵۔

[4]: البقرۃ: ۴۱۔

[5] : علاء الدين علي بن حسام الدين الهندي ،**كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال**، الكتاب الثالث في الأخلاق ،الفصل الثاني في تعديد الأخلاق المحمودة على ترتيب الحروف المعجمة(**بيروت**: مؤسسہ الرسالہ،۱۹۸۱ء) ،حدیث: ۵۸۷۳۔

[6]: علامہ شمس الحق افغانیؒ، **دروس القرآن الحکیم**، ۱۰: ۱۹۷۔

۳۔ تفسیر القرآن باقوال الصحابۃ والتابعین:

قرآن حکیم کی تفسیر جب قرآن و حدیث سے نہ ہو سکے تو صحابہ اور تابعین کے اقوال پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرامؓ کے اقوال کے متعلق علامہ افغانیؒ ذیر تبصرہ تفسیر ''دروس القرآن الحکیم ''میں فرماتے ہیں: یادرکھو کہ مسئلہ میں اگر صحابی کا قول مل جائے تو اپنی رائے ترک کر دی جائے۔ حضرت امام شافعیؒ سے کسی نے صحابہ کرامؓ کا مقام پوچھا؟ تو فرمایا کہ حضرات صحابہ کرامؓ کا مقام یہ ہے کہ رأیهم اکبر من رائنا۔ اگر صحابہ کرامؓ اپنی رائے سے بھی بات کریں تو ہماری رائے سے بہتر ہے۔

صحابہ کرامؓ کی شان میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ[1] نے فرمایا ہے :' «أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً و أعمقها علماً ، وأقلها تكلفاً ، قوماً اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم»[2]

حضرت حسن بصری[3] سب سے بڑی بزرگ ہستی ہیں۔ یہ تابعی بزرگ ہیں۔ ہزاروں صحابہ کرامؓ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ان سے پوچھا گیا کہ کوئی مؤمن صحابہ کرامؓ کے مقام کو پہنچ سکتا ہے ؟آپؒ نے فرمایا نہیں۔ تو لوگوں نے عرض کی۔ اصلوتهم اکثر هم من صلوتنا؟ کیا وہ ہم سے زیادہ نمازیں پڑھتے تھے ؟اهم اکثر مناصیاما۔ کیا وہ ہم سے زیادہ روزے رکھتے تھے ؟ فرمایا یہ سب کچھ تم زیادہ کرتے ہو۔ ولکنہ شئ وقر فی القلب۔ فرمایا کہ حضور ﷺ کی صحبت کا فیض اور دیدار انہیں حاصل ہے وہ تمھیں نہیں۔ صحابہ کرامؓ کا حق یہ ہے کہ زبان اور دل میں ان کی تعظیم ہو اور ان کے قول پر عمل ہو۔[4]

---

[1] : عبداللہ بن مسعود بن غافل الھذلی محدث ومفسر قرآن کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں آپ نے اسلام کے اعلان کے فوراً بعد اسلام قبول کر لیا اور شروع سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ قرآن کا خوب علم رکھتے تھے اور آیات کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ کب، کہاں اور کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی اور ۳۲ھ میں انتقال فرمایا۔(ابن حجر العسقلانی، الإصابة في تمييز الصحابة، ۱:۵۷۔)

[2]: أبو سعادات مبارک بن محمد ابن أثیر جزري، جامع الأصول في أحاديث الرسول (ناشر: مكتبة دار البيان، ۱۹۶۹ء) ، ۱:۲۹۲۔

[3] : ابو سعید الحسن بن ابو الحسن یسار بصری (۲۱ھ۔۱۱۰ھ) مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ان کے شیوخ میں ابن عباس، ابو موسی الاشعری، اور انس بن مالک رضی اللہ عنھم وغیرہ شامل ہیں۔ فقیہ اور ثقہ راوی ہے۔ حضرت عثمانؓ کے شہادت کے بعد بصرہ آئے اور بصری کہلائے۔ ۱۱۰ھ/۷۲۸ء میں وفات پائی۔(شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن أحمد الذہبی ، سير أعلام النبلاء (بیروت: مؤسسہ الرسالہ، ۱۹۸۵ء) ۴: ۵۶۴۔

[4]: علامہ شمس الحق افغانیؒ، دروس القرآن الحکیم، ۱۰: ۴۱۔

تفسیر ''دروس القرآن الحکیم'' میں علامہ افغانیؒ نے اکثر اقوال صحابہ ذکر کئے گئے ہیں۔ لیکن تابعین کے اقوال کم ہی ذکر کئے ہیں۔ یا ان کے نام کا حوالہ ذکر کئے بغیر ہی ان کے اقوال ذکر کئے ہیں۔ ذیل میں چند مثال ذکر کئے جاتے ہیں۔

پہلی مثال: ارشاد باری تعالی: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾[1] کی تفسیر میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور جو تم میں اولی الامر ہو کی اطاعت کرو اگر اختلاف ہو کسی چیز میں تو اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی طرف اسے لوٹادو۔

اولی الامر منکم: کے بارے میں دو جلیل القدر صحابی حضرت عبد اللہؓ ابن عباسؓ اور حضرت جابرؓ ابن عبد اللہ[2] فرماتے ہیں کہ ''هم العلماء المجتهدون'' کہ اولی الامر سے مجتہد مراد ہیں کہ مجتہد سے پوچھو۔ تو یہ پوچھنا تقلید ہوتی ہے۔

دوسرا قول ہے کہ اولی الامر سے مراد امراء ہیں یعنی حاکمان وقت۔ یعنی مسلمانوں کے حاکم۔ دونوں میں تضاد نہیں۔ دونوں مراد ہیں۔ حاکمان وقت امراء بھی اسلام کے مطابق حکم دیں گے۔ تو حاکم وقت علماء کرام سے لیں گے اور پھر اسے رائج کریں گے۔ تو بتلانا علماء کا اور چلانا امراء وقت کا کام۔ ''وهذا قول اکثر التابعین والصحابۃ'' اکثر صحابہ کرامؓ اور تابعین حضرات کا یہی قول ہے کہ اولی الامر سے علماء کرام مراد ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو مسئلہ قرآن سے ملے تو قرآن کی اطاعت کرو۔ اور جو حدیث میں ہے تو حدیث کی اطاعت کرو۔ ورنہ فقہ میں دیکھو۔[3]

دوسری مثال: علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: ﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ﴾[4] کی تفسیر میں ابن عباسؓ[1] لکھتے ہیں کہ ''نعبدک ولا نعبد غیر، نستعینک ولا نستعین غیرک'' کہ عبادت بھی تیری اور مدد بھی تجھ سے غیر خدا سے نہیں۔ تو حد بندی ہو گئی۔[2]

---

[1] : النساء:۵۹۔

[2] : جابر بن عبد اللہ بن عمرو، ابو عبد اللہ الانصاری ہیں۔ صحابی رسول ﷺ ہیں۔ آپ کم عمری میں اسلام لائے اور بے شمار غزوات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ابو زبیر، حسن بصری، ابو سفیان اور سعید بن میناء آپ کے شاگرد ہیں۔ آپؓ فقیہ اور صاحب رائے تھے۔ حدیث و روایت اور سیرت و تاریخ کی کتب میں آپؓ کی روایات سے بکثرت استناد ہوا ہے آپ نے ۷۸ھ میں وفات پائی۔(الذهبي، سير أعلام النبلاء، ۳:۱۸۹۔)

[3]: علامہ شمس الحق افغانیؒ، **دروس القرآن الحکیم**، ۱۰:۲۳۸۔

[4]: سورۃ الفاتحہ:۵۔

تیسری مثال: ارشاد باری تعالیٰ: "﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾[3] کی تفسیر میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: کہ میں نے پانی سے ہر چیز کو زندگی دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ اللہ نے پانی میں تصرف پیدا کیا کہ اس میں حرکت پیدا کی تو حرکت سے پانی میں گرمی پیدا ہوگئی تو اس سے پانے کے دو ٹکڑے بن گئے ایک لطیف اور دوسرا کثیف۔

لطیف سے عالم بالا کی چیزیں آسمان۔ ستارے اور عرش وغیرہ حسب مراتب پیدا ہوئیں اور کثیف چیز سے سمندر۔ پہاڑ اور زمین وغیرہ بنے۔[4]

چوتھی مثال: ارشاد باری تعالیٰ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ[5]﴾ کی تفسیر میں علامہ افغانیؒ نے حضرت حسن بصریؒ کا ذکر کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے ہٹانے والی ہو مثلاً فضول قصہ گوئی، ہنسی مزاق کی باتیں، واہیات مشغلے اور گانا بجانا وغیرہ یہ سب لھو الحدیث ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ گانا بجانا لھو الحدیث ہے۔[6]

---

[1]: عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ آپ کا لقب حبر الامۃ ہے۔ آپ کو "ترجمان القرآن" بھی کہا جاتا ہے۔ آپؓ اامت مسلمہ کے بہترین افراد میں سے اور نامور فقیہہ وعالم تھے۔ آپ (رضی اللہ عنہ) کی فقاہت کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی تھی: (اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَ عَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ اے اللہ! اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا فرما۔ اور کتاب اللہ کا علم عطا فرما۔) آپ رضی اللہ عنہ کو "امام المفسرین" بھی کہا جاتا ہے۔ تفسیر القرآن کے معاملے میں سب سے زیادہ روایات آپ ہی سے مروی ہیں۔ آخری عمر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بینائی ختم ہوگئی تھی اور آپ ۷۱ سال کی عمر پا کر طائف میں سن ۶۸ ھجری میں فوت ہوئے۔ آپ سے صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت نے حدیث روایت کی ہے۔ ۔(الذهبي، **سير أعلام النبلاء**، ۳:۳۳۲۔)

2: علامہ شمس الحق افغانیؒ، **دروس القرآن الحکیم**، ۹:۲۷۔

3: الأنبیاء: ۳۰۔

4: علامہ شمس الحق افغانیؒ، **دروس القرآن الحکیم**، ۹:۷۱۔

5: سورۃ لقمان: ۶۔

6: علامہ شمس الحق افغانیؒ، **دروس القرآن الحکیم**، ۱۰:۱۱۵

2.2: تفسیر بالرائے میں علامہ کا منہج

2.2.1: تفسیر دروس القرآن الحکیم میں لغوی مباحث

2.2.2: تفسیر دروس القرآن الحکیم میں فقہی مباحث

2.2.3: تفسیر دروس القرآن الحکیم میں کلامی مباحث

تفسیر بالرای کا مفہوم:

علامہ ذہبیؒ تفسیر بالرائے کی تعریف میں لکھتے ہیں: يُطلق الرأى على الاعتقاد، وعلى الاجتهاد، وعلى القياس، ومنه: أصحاب الرأى: أى أصحاب القياس. وعليه فالتفسير بالرأى، عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد[1]

رای کے لفظ کا استعمال اعتقاد، اجتہاد اور قیاس کے لیے ہوتا ہے اسی سے اصحاب الرای کا لفظ مستعمل ہے یعنی اصحاب القیاس۔ پس اجتہاد کے زریعے قرآن کی تفسیر کو تفسیر بالرای کہتے ہے۔ (تفسیر بالرای سے مراد قرآن کی تفسیر اجتہاد سے بیان کرنا ہے)

تفسیر بالرائے کے اقسام:

تفسیر بالرائے کے متعلق قدیم زمانے سے علماء مختلف الرائے ہیں بعض نے تشدد سے کام لیتے ہوئے اسے مطلقاً ناجائز کہاہے اور بعض نے اسے جائز کہاہے۔ حق بات یہ ہے کہ تفسیر بالرائے کے دو اقسام ہے ایک قسم ناجائز ہے جس کو علماء تفسیر بالرائے المذموم کہتے ہے اور دوسری قسم جائز ہے جس کو تفسیر بالرائے المحمود کہتے ہے۔ ان دونوں اقسام کی مزید وضاحت کے بارے میں علامہ افغانیؒ اپنے کتاب علوم القرآن میں بیان فرماتے ہیں: تفسیر بالرائے سے یہ معنی تو قطعا مراد نہیں کہ قرآن میں رائے و فکر کو استعمال ہی نہ کیا جائے، کیوں کہ اس کے بغیر تفسیر کرنا ممکن نہیں، اور خود قرآن نے

﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾[2] کہ لوگ قرآن میں فکر کریں ا﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ﴾[3] یہ لوگ قرآن میں کیوں غور نہیں کرتے" کے الفاظ میں فکر وتدبر فی القرآن کی طرف ترغیب دی ہے۔ اس لیے نفس رائے اور فکر مذموم نہیں، بلکہ مراد تفسیر بالرائے سے یہ ہے کہ:

(ا): اپنی پہلی ٹھیرائی ہوئی رائے کو اصل قرار دے اور قرآن کو اپنی اس رائے پر منطبق کرنے کی کوشش کرے، ایسی صورت میں رائے اصل ہوئی، اور قرآن کو تابع کے درجہ میں رکھا گیا، جو قلب موضوع ہے اور مذموم اور سبب دوزخ ہے تو" تفسیر بالرائے" میں اس صورت میں لفظ باء سببیت کے لیے ہے

1: ڈاکٹر محمد حسین ذہبی، **التفسیر والمفسرون** (بیروت: شرکہ دار ارقم بن ارقم)، ۱:۱۸۳۔

2: الأعراف: ۱۷۶

3: محمد: ۲۴

اور رائے کو استعمال کر کے سیاق و سباق اور قواعد عربیت کے تحت ایسی تفسیر کرنا کہ قرآن اور اسلام کے بنیادی مقاصد کے خلاف نہ ہو تو یہ تفسیر محمود ہے اور مذموم نہیں ، اور نہ تفسیر بالرائے میں داخل ہے ۔اس کو اگر تفسیر بالرائے کہا جائے تو لفظِ باء کتَبتُ بالعلم کی طرح ،رائے صرف ایک آلہ تفسیر ہے، تفسیری عمل کا ایک محور و مرجع نہیں۔

(۲): دوسری صورت یہ ہے کہ قرآنی تفسیر میں عقل و نقل کے دو الگ دائرے ہیں ۔قرآن کے مفردات کے معانی کا تعین، اسبابِ نزول، ناسخ منسوخ اور بیانِ مجملات اور قراءت مختلفہ ایسی چیزیں ہیں جو محض نقل سے معلوم ہو سکتی ہیں ،رائے کو ان میں دخل نہیں۔ لہٰذا ان امور میں رائے کی مداخلت وہ تفسیر بالرائے ہے جو مذموم ہے۔

باقی رائے کے ذریعے آیت کے معانی متعددہ میں سے کسی ایک معنی کا تعین یا اس سے استنباط حکم، قواعد استنباط کے تحت یا قرآنی حکم کی حکمت و سر وغیرہ کا استخراج ، یہ تفسیر بالرائے میں داخل نہیں ، کیوں کہ یہ سب امور دائرہ رائے و عقل سے متعلق ہیں ،نہ کہ نقل ودرایت سے ۔[1] تو تفسیر بالرائے (المذموم) سے اس صورت میں یہ مراد ہے کہ رائے دائرہ عقل میں مداخلت کرے اور موضع نقل میں بجائے تفسیر بالنقل والروایت کے تفسیر بالرائے کر ڈالے ،جو تجاوز عن الحد ہے۔[2]

علامہ افغانیؒ نے تفسیر بالرائے (المذموم) کے اقسام کے بارے میں فرماتے ہیں: تفسیر بالرائے جو شرع میں ممنوع ہے، اس کی پانچ صورتیں ہیں۔

(۱) یہ کہ قرآن کی تفسیر کے لیے جس قدر علوم کی ضرورت ہے ان کے حصول کے بغیر قرآن کی تفسیری کی جائے۔

(۲) آیاتِ صفات و مقطّعات اور متشابہ کی تفسیر کی جائے جن کا علم اللہ جل شانہ سے مخصوص ہے۔

(۳) ایک اپنی ٹھہرائی ہوئی غلط رائے کے لیے قرآن کی تفسیر کی جائے ، جس میں رائے اصل ہو اور قرآن کو اس کا تابع بنایا جائے۔

(۴) اس طرح تفسیر کرنا کہ یقینی دعوی کیا جائے کہ اللہ کی مراد یہ ہے اور اس کی دلیل موجود نہ ہو۔

(۵) قرآن کی کسی آیت کی تفسیر اپنی پسند اور میلان کے تحت کی جائے۔

یہ سب صورتیں تفسیر بالرائے میں داخل ہیں جن پر دوزخ کی سزا کی وعید آئی ہے۔آج تک جدید رنگ کی تفسیروں میں بہت کم ایسی ہوں گی جو ان پانچ صورتوں میں کسی نہ کسی صورت میں داخل نہ ہوں۔ العیاذ باللہ[3]

---

[1]: جلال الدین سیوطی، **الاتقان فی علوم القرآن** (لاہور: سہیل اکیڈمی، ۱۹۸۰ء)، ۲: ۱۷۸-۱۸۳

[2]: علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن** (کراچی: مکتبہ البشریٰ ۲۰۱۵ء)، ۱۰۲-۱۰۳

[3]: نفس مرجع، ۱۰۶

2.2.1: تفسیر دروس القرآن الحکیم میں لغوی مباحث

علامہ شمس الحق افغانی دروس القرآن الحکیم میں الفاظ کی لغوی تحقیق انتہائی احسن انداز میں کرتے ہیں اور مختلف لغات کے حوالے بھی دیتے ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ موقع بموقع عربی،اردو اور فارسی کے اشعار بھی ذکر کرتے ہیں۔اس کے علاوہ چونکہ یہ دروس عوام الناس اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو مد نظر رکھ کر بیان کی گئی اس لئے نحوی اور صرفی تراکیب اور بلاغی اسلوب کی طرف شاذ و نادر ہی التفات کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل مثالوں سے مزید وضاحت ہو جائے گی۔

مثال اول: علامہ شمس الحق افغانیؒ: ﴿ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ کے تفسیر میں لفظ شیطان کی لغوی تحقیق کے بارے میں فرماتے ہیں: شیطان: شیطان ایک لفظ ہے جس کا مفہوم علم الاشتقاق کے قانون کے لحاظ سے شیطنٰ۔ ش،ی،ط،ن کے معنی ہے بعد یا دوری، تمام بھلائیوں اور نیکی سے دوری۔ بعد عن الجنۃ اور بعد عن الملاء الاعلی کے لئے لفظ شیطنٰ ہے۔ شیطنت کے معنی ہے غصہ سے جلنا۔انسان کے لئے شیطان اتنا خطرناک ہے اور دشمن ہے کہ اسے اس قدر غصہ ہے کہ قریب ہے غصہ سے جل جائے۔ شاط الرجل اذا اخترق غضباً۔ غصہ سے جلنے کو شیطان ہونا کہتے ہیں۔ابو عبیدہ جو لغت عربی کے امام ہیں۔اعوذ باالله من الشیطان الرجیم سے ایک خاص شیطان مراد لیتے ہیں۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ سے انکاری ہوا۔

والشیطنٰ یطلق علی کل مفسد من الجن والانس والحیوان۔اور عام اصطلاح میں شیطان کا اطلاق ہر شریر مفسد پر ہوتا ہے۔ خواہ ہو جن ہو یا انسان یا حیوان۔ حیوانوں میں سانپ، بچھو وغیرہ پر اطلاق ہوتا ہے۔اس ایک شیطان پر بند نہیں ایسے بھی کہا جاتا ہے۔خود قرآن پاک کی اصطلاح میں بھی ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ ﴾ [1] اور ﴿ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ﴾ [2] فرمایا ہے۔ پھر فرمایا: ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ [3] ۔ کھجور کے خوشے کی بد شکلی کو شیطان کے سر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وہاں شیطان سے مراد سانپ کا سر ہے۔ابو عبیدہ نے صحیح فرمایا کہ ہر شریر و مفسد انسان شیطان کہلاتا ہے۔ موذی جانور کاٹنے والا کتا، سانپ، بچھو سب شیطان کہلاتے ہیں۔ [4]

---

[1]: الأنعام: ۱۲۱

[2]: الأنعام: ۱۱۲

[3]: الصافات: ۶۵

[4]: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم**،ا: ۷۰۔۷۱

دوسری مثال: علامہ افغانیؒ سورۃ بقرہ میں ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا[1]﴾ کے ضمن میں لفظ آدم کی لغوی تحقیق کے بارے میں رقمطراز ہیں: پہلے یہ تحقیق کرنی ہے کہ آدم کس زبان کا لفظ ہے؟ حضرت حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور آپ کی زبان بھی سریانی ہے۔ امام جوہری جو عربی لغت کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ عربی کا لفظ ہے۔ امام جوہری کی رائے سے حافظ حجر کی رائے زیادہ مستحکم ہے۔ عبرانی زبان میں آدام آیا ہے۔ چنانچہ تورات میں آدم کا ذکر ہے۔ اب اس کے اصلی معنی تراب یعنی مٹی کے ہیں۔ تو عجیب بات ہے کہ مٹی سے ساخت ہوئی ہے تو نام بھی مٹی والا رکھا گیا۔ خلقه من تراب۔ اس کی پیدائش مٹی سے ہے

آدم کا دوسرا معنی اختلاط ہے۔ اسی لیے سالن کو عربی میں ادام کہتے ہیں اور سالن اسے کہتے ہیں جو چند چیزوں سے ملکر تیار ہو۔ تو حضرت آدم کا قالب روئے زمین کی کل مٹی سے تھوڑی تھوڑی لیکر جمع کی گئی اور خمیر بنایا گیا تھا۔ احادیث میں ہے کہ جہاں آدمی نے دفن ہونا ہے ملائکہ وہاں کی تھوڑی سی مٹی لیکر رحم مادر میں نطفے میں ملا دیتے ہیں۔[2]

تیسری مثال: ارشاد باری تعالیٰ ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا[3]﴾ کے تفسیر میں فرماتے ہیں: واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اتحاد کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ دین ہے۔ مفسرین نے حبل سے استعارہ لیا ہے۔ کہ اس سے مراد اللہ کا دین لے لو۔ قرآن لے لو وغیرہ۔ کچھ بھی لے سکتے ہو۔

حبل میں دو صفات ہیں: (۱) ارتقاء (۲) تحفظ عن الاسقاط

ڈول کو رسی سے باندھ کر کھینچو تو وہ ڈول کو بھی اوپر لے آتی ہے اور گرنے سے بھی بچاتی ہے۔ تو اللہ کے دین کو مظبوطی سے پکڑلو تو تم بلند رہو گے۔ یہ ہے اعلون۔[4]

چوتھی مثال: ارشاد باری تعالیٰ ﴿وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ﴾[5] کے تفسیر میں لفظ تقوی کے لغوی تحقیق کے بارے میں فرماتے ہیں: تقویٰ کا معنی فرط الصیانة۔ کہ اپنے آپ کو ضرر ناک چیز سے بچانا۔ یہ عام لغوی معنی ہے اور شرعی اصطلاح میں فرط الصيانة عما يضرفی الاخرة۔ یعنی آخرت کے نقصانات سے بچنا یہ تقویٰ کی حقیقت ہو گی۔[6]

---

[1]: البقرۃ: ۳۱۔

[2]: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم**، ۹: ۲۰۷۔

[3]: آل عمران: ۱۰۳۔

[4]: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم**، ۱۰: ۹۷۔

[5]: البقرۃ: ۴۱۔

[6]: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم** ۱۰: ۱۹۰۔

2.2.2: دروس القرآن الحکیم میں فقہی مباحث

علامہ افغانیؒ نے اپنے دروس القرآن الحکیم میں دیگر مفسرین کی طرح ایک امام کے تقلید کے حیثیت سے فقہی مسائل بیان کئے ہیں اور شخصی تقلید اور ضرورت تقلید پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے آپ نے عموماً مسائل فقہ حنفی کے مطابق ہی بیان کئے ہیں لیکن بعض مقامات ہر ائمہ اربعہ کے اقوال بغیر تعصب کے ذکر کئے ہیں۔ اسی طرح بعض اختلافی مسائل میں فقہ حنفی کے اثبات کے لئے متعلقہ مسئلہ کی نوعیت کے مطابق قرآنی آیات اور احادیث سے استدلال کرتے ہیں جیسے مرتد کا حکم، آمین بالجہر، فاتحہ خلف الامام، رفع یدین، سماع (موسیقی) وغیرہ مسائل میں بکثرت آیات قرآنی اور احادیث ذکر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ مسائل فقہ کے استخراج کے لئے قرآن و حدیث ہی اولین سرچشمہ ہیں۔

مثال اول: علم فقہ میں آپ کی بالغ نظری اور عمیق فکر کا اندازہ ''قتل مرتد'' کے مسئلہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس میں علامہ افغانیؒ نے عقلی و نقلی دلائل سے اس مسئلہ کے ہر پہلو پر روشنی ڈال کر قتل مرتد کو ثابت کیا ہے۔ علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں:

عقلی قانون: مرتد کو جس طرح کوئی اسلامی قانون میں برداشت نہیں کر سکتا اسی طرح مرتد کو کوئی عالمی قانون بھی برداشت نہیں کرتا۔ دنیا میں اس وقت دو قسم کی حکومتیں ہیں۔ ۱: سخت حکومتیں ۲: نرم حکومتیں

سخت حکومت یا سخت قانون کی مثال یہ ہے کہ جو آدمی مملکت کے قانون کو نہ مانے اس کی زندگی اور اولاد کو ختم کر دیا جاتا ہے جن لوگوں نے روس کی انقلاب کو نہ مانا تو روس کی سخت حکومت نے ایسے ۹ لاکھ انسانوں کو قتل کر دیا۔ ۲۰ لاکھ نکالے گئے اور ۲۰ کروڑ مسلمان قتل کئے گئے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لئے کہ تم روس میں رہ کر بھی روس کے قانون کر نہیں مانتے تم روسی ممکت کے باغی ہو۔ اسی لئے تمہیں قتل کی سزا دی جاتی ہے۔

چین نے فخر سے کہا تھا کہ ہم نے اپنے انقلاب میں ڈیڑھ کروڑ زمینداروں کو پھانسی پر چڑھایا۔ ان پر اعترض کیوں نہیں کرتے۔ اعتراض بھی اسلام پر کرتے ہو کہ سزائیں سخت ہیں۔ اتنے قتل و خوں کے بعد کمیونزم زندہ باد کے نعرے لگائے گئے اور سوشلزم زندہ باد کے بھی نعرے لگائے جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کے اللہ نے کھوپڑی بدل دی ہے تا کہ سزا کے مستحق ہو جائیں۔ یہ تو سخت حکومت یا سخت قانون کی بات ہے۔

اب نرم حکومت کی بات سنو! نرم قانون میں امریکہ اور برطانیہ ہیں۔ تو برٹش لاء میں لکھتے ہیں کہ برطانیہ کے لوگ دو قسم کے ہیں۔ ایک ہے اصل رعایا اور وہ ہے جو انگریز نسل سے پیدا ہوئے ہوں۔ ایسے لوگ برطانیہ میں رہتے ہوں یا ملک سے باہر رہتے ہوں اور ملک سے تعلق ختم نہ کیا ہو۔ یعنی برطانیہ کے ملک سے تعلق ختم نہ کیا ہو۔

دوسری قسم کے لوگ (اغیار) ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انگریز نسل سے نہیں بلکہ دفتری کاغذ پر کر کے شہری حقوق حاصل کئے ہوں۔ جس طرح برطانیہ میں تین لاکھ مسلمان رہتے ہیں۔ تو برطانیہ میں اصلی رعایا کے لیے یہ قانون ہے

کہ اگر کوئی برطانیہ کے بادشاہ کی وفاداری سے انکار کرے۔ یا مملکت کے قانون کی خلاف ورزی کرے۔ یعنی بغاوت کرے تو نرم مملکت میں اس کی سزا موت ہے۔ اگر برطنیہ کے ولی عہد یا شاہی خاندان کے کسی فرد کی بے عزتی کرے تو اس نرم مملکت میں اس کی سزا موت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص برطانیہ مملکت کے نزدیک مرتد ہے۔ یعنی حکومت سے بغاوت کی ہے۔

باقی اغیار۔ ان کے لئے یہ قانون ہے کہ اگر برطانیہ کے ملک رہتے ہوئے انہوں نے اس قسم کی کوئی حرکت کی تو انہیں بھی سزائے موت دی جائے گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ برطانیہ کا اصلی باشندہ اگر ملک برطانیہ سے باہر رہتے ہوئے بھی اس قانون کی خلاف ورزی کی تو اس کے لیے بھی سزا موت ہے۔ یعنی غیر ملک میں رہتے ہوئے بھی اس پر قانون رائج ہو گا۔ اور اغیار اگر ملک برطانیہ سے چلا جائے تو اس کے لیے سزا نہیں۔

اسلامی ملک میں کفار کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر پاکستان یا کسی اسلامی ملک میں رہیں۔ یعنی ڈمی بن کر رہیں تو انہیں اس ملک کا احترام کرنا ہو گا۔ ورنہ سزا کے مستحق ہونگے۔ اسی طرح امریکہ کا قانون بھی برطانیہ کی طرح ہے۔

یورپ اور امریکہ میں کالے اور گوروں کا فرق ہے مگر اسلام میں فرق نہیں۔ تو کیا ایسے اسلام سے مقابلہ کرتے ہو ان مملک کے قوانین کا؟ ہمیں کہتے ہو کہ مرتد کی سزا قتل کر دینا درست نہیں۔ اگر یہ سزا درست نہیں تو پھر یورپ اور امریکہ پر یہ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ اسلام پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟

اگر دنیا کی ہر مملکت اپنے قانون کی حفاظت کرتی ہے۔ کہ اپنے قانون کے باغی کو سزا موت دیتی ہے۔ تو کیا اسلامی قانون کو اپنی حفاظت کی ضرورت نہیں۔

نقلی: اب مرتد کے متعلق نقلی چیزیں تمھارے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن میں مختلف پیغمبروںؑ کا ذکر ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ اگر میں پچھلی امتوں کے قانون کو بیان کروں اور ان کی تنسیخ کا حکم نہ دوں تو وہ حکم تمھارے لئے بھی ویسا ہی ہو گا جیسا کہ میرا لایا ہوا قانون۔ حضرت موسیٰؑ نے صرف سامری کے بچھڑے کی عبادت کی تھی تو جب انہیں اپنے غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے موسیٰؑ کو عرض کی ہم خدا تعالیٰ کی قانون کی پوری حمایت کریں گے مگر توبہ کی کیا صورت ہو گی؟ جواب ملا: ﴿ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [1] کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو تون کی گردنیں اڑادی گیئں حضرت موسیٰؑ یہ منظر دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ﴾ [2] کہ سابقہ پیغمبروں علیہم السلام کی اقتدا کرو یعنی سابقہ پیغمبروں کی سریعت پر عمل کرو۔ اسلام میں تو پھر بھی نرمی ہے کہ

1: البقرۃ: ۵۴۔

2: الأنعام: ۹۰۔

مرتد کو توبہ کا موقع دو اگر وہ توبہ کرلے تو سزا دی جائے گی۔ مگر حضرت موسیٰؑ کی شریعت میں توبہ کرلینے کے باوجود بھی انہیں قتل کیا گیا۔

قبیلہ عکل اور عرینہ کے سات آدمی تکلیف میں مبتلہ ہو گئے حضور ﷺ نے انہیں بیت المال سے چند اونٹیاں دیں اور فرمایا کہ تم باہر میدانی حصے میں جاکر قیام کرو اور ان کا دودھ پیئو اور پیشاب بھی پیئو (پیشاب علاج کے طور پر فرمایا) تو وہ لوگ چند دنوں میں تندرست ہو گئے اور مرتد ہو کر اونٹیاں لیکر بھاگ گئے۔ حضرات صحابہ کرام ان ساتھوں کو لیکر آئے۔ تو ان پر انداد کی سزا قتل جاری کی گئی۔[1] تو یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ﴾[2] جو اللہ اور ان کے رسول ﷺ سے لڑیں اور زمین میں فساد کریں۔ انہیں قتل کیا جائے گا یا پھانسی دی جائے گی وغیرہ۔ ﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ﴾[3] کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں تو ہر ارتداد فساد ہے۔ ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [4] اگر وہ توبہ کرلیں اور نماز پڑھنے لگیں۔ اور زکوٰاۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اب ان پر کوئی گرفت نہ ہو گی۔

اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص مسلمان ہو وہ نماز نہ پڑھے یا زکوٰاۃ نہ دے تو مسلمان اس پر گرفت کر سکتے ہیں۔ مسلمان اس کا راستہ روک سکتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبلؒ اور حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام مالکؒ کے نزدیک تارک الصلوۃ اگر توبہ نہ کرے تو اسلامی حکومت اسے قتل کردے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو یہ شخص مرتد ہو گیا۔ اور حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام مالکؒ کے نزدیک اسے تعزیرا قتل کرنا فرماتے ہیں۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک تارک الصلوۃ کو خوب زدوکوب کیا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے یا مر جائے۔ باقی رہا تارک الزکوٰاۃ

1: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ . قَالَ قَتَادَةُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُثْلَةِ- (**محمد بن إسماعيل ،الجامع الصحيح**، کتاب المغازی، باب: قِصَّةِ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ، **حدیث نمبر** ۳۸۷۱۔

2: المائدۃ: ۳۳۔

3: المائدۃ: ۳۳۔

4: التوبۃ: ۱۱۔

حکومت اس سے جبری لے اور اگر ہو ملکر حکومت سے لڑیں تو راہ راست پر لانے کے لئے ان سے جنگ کی جائے۔ جس طرح حضرت صدیق اکبر نے مانعین زکواۃ کے ساتھ جہاد کیا تھا۔[1]

﴿ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴾ [2] اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں عہد کرنے کے بعد اور تمھارے دین میں عیب لگائیں تو لڑو کفر کے سرداروں سے بیشک ان کی قسمیں کچھ نہیں تا کہ وہ باز آجائیں۔ وطعنوا فی دینکم۔ تمھارے دین پر اعتراض کریں۔ جس طرح مرزائی اعتراض کرتے ہیں تو﴿ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ ﴾[3]۔ تو ایسے لوگوں کے عہد وپیمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ ﴿ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ﴾[4] ''۔ توان کفر کے سرداروں کو قتل کرو۔

یہ تو قرآنی آیات سے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے اب احادیث سے مختصر طور پر ذکر کرتا ہوں۔ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے جس کے راوی حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ، حضرت عبد اللہ بن عباسؓ، حضرت خالد بن ولیدؓ ہیں۔ حضرت علیؓ شیر خدا نے فرمایا کہ ان کانوں سے سنا «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» [5]۔ کہ جو اپنا دین (اسلام) بدل دے اسے قتل کردو۔

حضور نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس پر قتل کے سات حملے ہوئے ہیں۔ قاتل گرفتار ہوئے اور قتل کا اقرار بھی کیا لیکن آپ ﷺ نے معاف کر دیا۔ یہ آپ ﷺ کی رحمۃ للعالمینی ہے۔ لیکن مرتد کو معافی نہیں۔

حضرت عثمان غنیؓ نے اپنے محاصرہ کے دوران باغیوں کو یہ حدیث سنائی انہوں نے تسلیم بھی کی مگر عمل نہیں کیا۔ حدیث: «" لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ:

1: علامہ شمس الحق افغانی، دروس القرآن الحکیم، ۹:۹۸۔۹۹

2: التوبۃ: ۱۲۔

3: التوبۃ: ۱۲

4: التوبۃ: ۱۲

5: محمد بن إسماعيل ، الجامع الصحيح ، كِتَاب الِاسْتِئْذَانِ، باب حكم المرتد والمرتدة ، حديث: ۶۴۱۱؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (وفات: ۳۰۳ھ)، سنن نسائی (المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي) كِتَابُ تَحْرِيمِ الدَّمِ ، باب الْحُكْمُ فِي الْمُرْتَدِّ (رياض: مكتبہ المعارف، ۱۴۱۷ھ) حديث: ۴۰۵۹۔

الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ "»۔[1] **مسلمان مرد کا خون تین صورتوں کے علاوہ جائز نہیں۔ قاتل۔ شادی شدہ، زانی اور دین کو چھوڑنے والا۔**

«عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا، فَيُقْتَلُ بِهَا "»[2]

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو یمن کا گورنر بنایا گیا ان کی تائید میں حضرت معاذؓ بن جبل کو بھیجا گیا۔ یہ وہ حضرت معاذ بن جبلؓ ہیں جن کے متعلق حضور نبی کریم ﷺ کا فرمان مبارک ہے کہ احکام دینیہ کے علم میں یہ سب سے بڑھ کر ہیں۔ حضرت معاذ بن جبلؓ جب یمن پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی بندھا ہوا ہے آپؓ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے فرمایا کہ یہ یہودی ہے جو اسلام لانے کے بعد پھر مرتد ہو گیا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبلؓ نے فرمایا کہ اس پر اسلامی سزا جاری کر دیا تا کہ زمین پاک ہو جائے پھر گھوڑے سے اترونگا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ عراق کے گورنر تھے وہاں کچھ لوگ مرتد ہو گئے تو آپؓ نے حضرت عثمان غنیؓ کو لکھا کہ کیا کروں؟ مسئلہ بھی معلوم تھا مگر تحقیق کرنی چاہیئے کیونکہ۔ تو آپؓ نے فرمایا بھیجا ''فاعرض علیھم الاسلام فان ابوا فاقتلوا''۔ **کہ ان پر اسلام پیش کرو اگر انکار کریں تو قتل کر دو۔**

''الصارم المسلول علی شاتم الرسول'' **میں حضرت امام ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں۔ رواہ احمد باسناد صحیح۔ آگے ذکر ہے** ''مررت بمسجد نبی حنیفه وھم یقولون مسلیمة رسول الله''۔ **کہ میں مسجد بنی حنفیہ سے گذرا تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے۔ مسیلمہ اللہ رسول ہے۔ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو اطلاع دی تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ جب ان پر اسلام پیش کیا گیا تو سب نے توبہ کی اور قتل سے بچ گئے۔ مگر عبداللہ ابن نواحہ کو قتل کر لیا گیا۔ کیونکہ یہ کئی دفعہ عہد توڑ چکا تھا۔ مسیلمہ کذاب کا خاتمہ حضرت خالد بن ولیدؓ نے کیا تھا یہ کچھ اس کے عقیدت مند بچے ہوئے تھے۔ ''الصارم المسلول علی شاتم الرسول''۔ میں ایسی حدیث پاک کے انبار ہیں۔ کل صحابہ کرامؓ۔ کل**

[1]: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري نیشاپوری (وفات: ۲۶۱ھ)، **المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم**، كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ، بَابُ مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ (ریاض: دار طیبہ، ۱۴۲۶ھ)، حدیث نمبر: ۱۶۷۶۔

[2]: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (وفات: ۲۷۵ھ): **سنن أبي داود**، كِتَاب الْحُدُودِ، بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ (ریاض: مکتبہ المعارف، ۱۴۲۴ھ)، حدیث نمبر: ۴۳۵۳۔

تابعین۔ وتمام مذاہب شیعہ وغیرہ سب اس پر متفق ہیں کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں۔''المرتد یقتل عند ابی حنیفة والمرتدة لا تقتل وتحبس حتی تسلم''۔کہ مرتد کو قتل کر دیا جائے اور مرتدہ (عورت) کو قید میں رکھا جائے یہاں تک کہ اسلام قبول کر لے۔

جائیداد مرتد: جو آدمی مرتد ہو اس کی جائیداد کا کیا حکم ہے؟ تمام ائمہ کرام متفق ہے کہ مرتد کا تمام مال اسکی ملکیت سے خارج ہو گیا تو مرتد ہونا یہ روحانی موت ہے تو اس صورت میں اسکی جائیداد نہ رہی۔اور جو تصرفات اس نے مرتد ہونے کے صورت میں کئے ہیں۔ مثلا خرید وفروخت وہ سب فاسد ہیں۔ باقی یہ کہ مرتد اپنی موت مرے یا قتل کی سزا سے مرے تو حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک اسکا مال سرکاری خزانہ میں شامل کر کے مسلمانون پر تقسیم ہو گا۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ یہ مرتد ہونے سے پہلے کچھ مسلمان تھا تو اسلام کے حالت میں کمایا ہوا مال اس کے ورثاء کا ہے اور مرتد ہونے کے حالت میں جو کمایا تھا وہ سرکاری خزانہ میں جمع کیا جائے گا۔ مگر آج تو یہ خبیث مرتد مرزائی ہمارا خزانہ الٹا لوٹ رہے ہیں۔

نکاح: چاروں متفق ہیں کہ مرتد مرد وعورت دونوں سے نکاح جائز نہیں۔ [1]

مثال دوم: نماز میں رفع یدین کے بارے میں علامہ افغانیؒ کی تحقیق یہ ہے: حضرت امام اعظمؒ اور حضرت امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ صرف تکبیر اولیٰ میں ہاتھ اٹھانا ہے۔اب یہ دیکھنا ہے کہ حضرت امام مالکؒ کون ہیں؟ یہ امام مالکؒ مسجد نبوی کے مدرس ہیں۔ آپؒ نے ان حضرات سے نماز سیکھی جنہوں نے حضرات صحابہ کرام سے سیکھی تھی۔ تو ان امام صاحبؒ نے فرمایا کہ رفع یدین ایک مرتبہ ہے تکبیر اولیٰ ہیں۔

حضرت ابن عمرؓ اور حضرت مالک بن حویرثؓ کی رفع یدین والی حدیثیں ہیں۔ یہ جوان راوی ہیں۔ حضرت امام بخاریؒ جو رفع یدین کے قائل ہیں انہوں نے صرف ان دو کی روایت نقل کی ہے۔ان دو صحابہ کرام نے حضور نبی کریم ﷺ سے کم صحبت پائی ہے۔ پھر بھی انکی روایت پر آگے وضاحت کروں گا۔

اب ان نوجوان صحابہ کرام کے مقابلے میں بزرگ صحابہ کرام کو دیکھنا ہو گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں حضور نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ جس نے وضاحت سے قرآن پڑھنا ہو وہ عبداللہ ابن مسعودؓ سے پڑھے۔ الفاظ ہیں ۔من اراد قرأة القران تصریحا فلیقرأمن عبداللہ ابن مسعود: تو اب اس جلیل القدر معمر صحابیؓ سے پوچھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: الاصلی لکم صلوة رسول اللہ فصلیٰ فلم یرفع یدیه الامرة واحدة عند تکبیر الافتتاح۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ صرف تکبیر تحریمہ میں ہاتھ مبارک اٹھاتے تھے۔ اب اہلحدیث کا کیا معنیٰ؟ کہ معمر صحابیؓ کو اڑا دو! حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کیا صحابہ میں سے ہیں۔ بارگاہ نبوی کے حاضر باش، حضور ﷺ کے خادم خاص

1: علامہ شمس الحق افغانی، دروس القرآن الحکیم ۹: ۹۲۔۱۰۴

اور سنت کے سختی سے پابندی کرنے والے ہیں تو ظاہر ہے کہ انکی روایت راجح اور زیادہ وزن دار ہوگی۔
حضرت براءؓ ابن غازب فرماتے ہیں۔ کان رسول الله اذا کبر لا فتتاح الصلوة رفع یدیه ثم لا یعود: کہ حضور نبی کریم ﷺ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ مبارک اٹھاتے تھے۔ پھر اس عمل کو نہیں لوتاتے تھے۔ حضرات صحابہ کرامؓ میں عشرہ مبشرہ دین کا مکھن ہیں۔ علامہ عیسیؒ نے لکھا ہے کہ عشرہ مبشرہ رفع یدین نہیں کرتے ہیں۔ یہ علامہ عیسیؒ نے شرح بخاری میں لکھا ہے۔ اب میں یہ واضح کردینا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہؓ بن عمرؓ کا عمل کیا تھا؟ حضرت عبداللہؓ بن عمرؓ نے روایت تو کی کہ رفع یدین فرماتے تھے۔ مگر حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ حضرت حضرت عبداللہؓ بن عمرؓ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ حضرت مجاہد تابعی ہیں یہ حضرت حضرت عبداللہؓ بن عمرؓ کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں۔ صحبت ابن عمر عشر سنین لم یرفع یدیه الا فی تکبیر الافتتاح: کہ میں دس سال حضرت عبداللہؓ بن عمرؓ کی صحبت میں رہا تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین کرتے ہوں۔
اب سوال یہ ہے کہ روایت تو کی رفع یدین کی اور فعل و عمل نہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ بعد میں رفع یدین کو ترک کر دیا گیا تھا۔ اب مالک بن حوریثؓ کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت مالکؓ بن حوریث: یہ مدینہ شریف کے رہنے والے نہ تھے بلکہ باہر سے آئے تھے چند روز علم سیکھنے کیلئے مدینہ شریف آئے تھے۔ تو ممکن ہے کہ جب یہ تشریف لائے تھے علم دین سیکھنے کیلئے تو اس وقت حضور نبی کریم ﷺ رفع یدین فرماتے ہوں اور بعد میں ترک کر دیا ہو۔ حضرت امام مالکؒ نے نماز تابعیؒ سے سیکھی اور تابعیؒ نے صحابیؓ سے اور صحابیؓ نے حضور نبی کریم ﷺ سے سیکھی۔ تو حضرت امام مالکؒ کے نزدیک رفع یدین نہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ ﷺ کا آخری عمل مبارک کیا ہے؟ وہ عمل بلا رفع یدین ہے۔ رکوع سے جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اسی طرح سجدہ میں جاتے وقت اور سجدہ سے وقت رفع یدین حدیث پاک سے ثابت ہے تو اس وقت یہ اہلحدیث حضرات رفع یدین کیوں نہیں کرتے۔ اگر رفع یدین کرنی ہے تو پھر ان مواقع میں بھی کرو۔[1]
مثال سوم: ارشاد باری تعالیٰ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ﴾[2] کے تفسیر میں علامہ افغانیؒ احادیث ذکر کرنے کے بعد مفسرین اور ائمہ کرامؒ کے اقوال ذکر کرتے ہیں: اب گانے بجانے کیلئے چاروں ائمہ کرامؒ کے قول نقل کرتا ہوں۔ کوئی مانے یا نہ مانے ان کی مرضی اس سے ہمیں بحث نہیں۔ مگر سنانا ہمارا کام ہے۔ قاضی ابوالطیبؒ، قرطبیؒ وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام اعظمؒ کے نزدیک گانا اور گانا سننا حرام ہیں۔ صاحبؒ روح المعانی لکھتے ہیں کہ گانا اور گانا سننا تمام اسماوی مذاہب میں حرام ہے۔ اس فتوی پر صدیوں اسلامی مملکتوں میں عمل رہا۔ صاحب ہدایہ و

1: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم** ۱۰: ۲۱۸۔۲۲۱
2: لقمان: ٦۔

بدایہؒ لکھتے ہیں کہ گانا اور گانا سننا گناہ کبیرہ ہیں۔ حضرت ابو بکر تر طوشیؒ نے نقل کیا ہے کہ گانے اور گانے سننے کے متعلق حضرت امام مالکؒ کا فرمان ہے کہ یہ فاسقوں کا کام ہے۔ حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ گانے والے اور گانے سننے والے کی شرعی عدالت میں گواہی رد ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ گانا اور سننا یہ دونوں حرام ہیں۔ اور یہ دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ جس طرح پانی زمین سے نباتات پیدا کرتا ہے۔[1]

1: علامہ شمس الحق افغانی، دروس القرآن الحکیم، ۱۱: ۱۱۸

2.2.3 دروس القرآن الحکیم میں کلامی مباحث

علامہ شمس الحق افغانیؒ نے اپنے تفسیری دروس "دروس القرآن الحکیم" میں کلامی مباحث پر قرآن وحدیث اور عقلی دلائل کی روشنی میں گفتگو فرمائی ہیں ان کلامی مباحث میں اللہ تعالی کی ذات وصفات، نبوت ورسالت کی حقیقت، معجزات نبوت، عصمت انبیاء، ملائکہ کی تعریف اوران کے کام کی نوعیت، برزخ، روز قیامت کے احوال اوراس کے متعلقات شامل ہیں۔اسی طرح آپؒ نے باطل عقائد و نظریات کی محکم تردید فرمائی ہے اور اصلاح عقیدہ پر بہت زور دیا ہیں۔

ان دروس میں آپؒ کا انداز بیان نہایت سادہ اور عام فہم ہے کیونکہ علامہؒ نے یہ دروس عوام الناس کو ملحوظ خاطر رکھ کر بیان فرمائے ہیں اور مشکل متکلمانہ انداز بیان سے اجتناب کیاہیں جیسا کہ آپؒ نے اپنے کتاب "سائنس اور اسلام" میں اپنایاہے جس میں آپؒ نے کلامی مباحث پر تفصیلی تحقیق فرمائی ہیں جو کہ قرآن وحدیث، سائنس اور قدیم وجدید فلسفہ کے دلائل اور علم کلام کے مشکل اصطلاحات سے مزین ہے اس کتاب کا تفصیلی ذکر باب اول میں ہو چکا ہے۔اسی طرح آپؒ کی کتاب "علوم القرآن" کا آخری آدھا حصہ بھی دقیق کلامی مباحث پر مشتمل ہے جس کا تفصیلی ذکر باب سوم میں ہو گاان شاءاللہ۔

کلامی مباحث پر علامہ افغانیؒ نے دروس القرآن الحکیم میں مختلف مقامات پر جو موتی بکھیرے ہیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کیاجاسکتاہے۔

1. اللہ تعالی کی ذات وصفات پر بحث
2. نبوت ورسالت اور معجزات پر بحث
3. عالم ملکوت اور قیامت کے احوال پر بحث

اب الگ الگ موضوع پر بالترتیب دروس القرآن الحکیم کی روشنی میں بحث کی جائے گی۔

ا: اللہ تعالی کی ذات وصفات پر بحث

علامہ افغانیؒ نے دروس القرآن الحکیم میں ایمان بالغیب، اللہ کے ثبوت کے دلائل، توحید الوہیت اور توحید ربوبیت، اللہ تعالی کے علم، حاکمیت اور دیدار الہی پر مختلف مقامات پر مختلف عنوانات و تعبیرات کے ساتھ اللہ تعالی کے توحید کو بیان فرمایاہیں جیسا کہ توحید اور اللہ کے ثبوت کے دلائل کے بارے میں فرماتے ہیں: اللہ اس کو کہتے ہیں جس میں تمام کمالات پائے جائیں اور تمام نقص سے پاک ہو۔لفظ اللہ میں استحقاق کے لحاظ سے یہ معنی بیک وقت پائے جاتے ہیں۔

(۱)عبادت کہ اللہ اللہ کرنا عبادت ہے۔(۲)تسکین قلب جس طرح قرآن شریف میں آیا ہے ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّـهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾[1] کہ ذکر اللہ سے قلب مطمئن ہوتا ہے۔(۳)حیرانی کہ یہ تمام کارکردگی دیکھنے کے بعد جب عقل سے اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات پر غور کریں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔

اللہ کے ثبوت کی چند بزرگوں کی دلیلیں دیتا ہوں نہ کہ فلسفی دلیلیں کیونکہ عوام کا مجمع ہے اور بزرگوں کی دلیلیں خیر و برکت والی ہوتی ہیں۔

برہان غرقی:

حضرت امام جعفرؒ[2] جو حضرت امام ابو حنیفہؒ کے استاد ہیں جن کی قبر مدینہ منورہ میں ہے۔ان سے ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ کے ثبوت کی دلیل پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ سمندر میں آپ ایک کشتی پر سوار ہوں وہ کسی سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے ایک تختہ تمہارے ہاتھ میں رہ جائے پھر وہ تختہ بھی تمھارے ہاتھ سے نکل جائے اور تمھاری جان لبوں تک پہنچ جائے کیا اس وقت زندگی کی امید ہوتی ہے کہ نہیں! جواب دیا کہ امید تو ہوتی ہے۔تو فرمایا کہ یہ امید اس ذات سے ہوتی ہے جس کی تو دلیل پوچھ رہا ہے۔

برہان سفینی:

حضرت امام ابو حنیفہؒ کے زمانہ میں ایک آدمی دہریہ ہو گیا یعنی خدا کا منکر ہو گیا تو حاکم وقت نے کہا کہ حضرت امام اعظمؒ کا عام جلسہ کی صورت میں اس دہریہ کے ساتھ بحث کرائی جائے تو طرفین سے تاریخ مقرر کرائی گئی۔بغداد کے درمیان دریاءِ دجلہ ہے۔یعنی بغداد غربی اور شرقی، تو بحث کی جگہ بغداد شرقی مقرری گئی اور امام ابو حنیفہؒ بغداد غربی میں رہتے تھے تو وقت مقررہ سے امام صاحب کچھ دیر سے پہنچے تو دہریہ نے کہا کہ اسلام میں عہد شکنی بری بات ہے تو حضرت نے کہا کہ پہلے اس کا جواب دے دوں فرمایا کہ جب میں دریا پر آیا تو کوئی کشتی موجود نہیں تھی دریا کی گہرائی کی وجہ سے میں معذور تھا تو ایک درخت خود کٹ گیا اور اس کے تختے بننے لگے اوپر سے میخیں آتی تھیں جو ان تختوں کو

1: الرعد:۲۸۔

2: جعفر بن محمد الصادق: جعفر بن محمد الباقر [۸۰-۱۴۸ھ = ۶۹۹-۷۶۵ء] بن علی زین العابدین بن الحسین بن علی بن ابی طالب، ہاشمی، قرشی، ابو عبداللہ، الصادق۔ مدینہ میں پیدائش ہوئی تھی، وہیں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔اہل بیت کے سادات میں سے ہیں اور جعفریہ کے نزدیک بارہ اماموں میں سے چھٹے امام ہیں۔ جلیل القدر تابعی ہیں۔امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ جیسی شخصیات نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ "الصادق" لقب سے مشہور تھے کیونکہ ان سے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ ثابت نہیں تھا۔۔ ان سے "رسائل" نامی ایک مجموعہ کتاب منقول ہے جو کہ پانچ سو رسائل پر مشتمل ہے۔ فقہ جعفری کے متون اربعہ کے مصنفین ان سے اپنی سند کے ساتھ مسائل نقل کرتے ہیں۔(أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي(وفات: ٦٨١ھ)،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان(بیروت: دار صادر، ۱۹۹۰ء)، ۱:۳۲۷۔

جوڑتی تھیں تو کچھ دیر میں وہ کشتی کی صورت میں بن کر میری طرف آگئی میں اس میں بیٹھ گیا اور وہ چل پڑی اور دوسرے کنارے پر آکر رکی جہاں میں نے جانا تھا تو دہریہ حاکم وقت کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اس پاگل سے مناظرہ کروں جو کہتا ہے کہ درخت خود بخود کٹ کر کشتی کی شکل بن گیا۔ تو حاکم نے کہا کہ اس کا جواب وہ خود دیں گے۔ فرمایا اگر اس میں بے وقوفی ہے تو بڑا پاگل تو تو ہے کہ ایک کشتی کے متعلق تو کہتا ہے کہ صانع کے بغیر نہیں بن سکتی اور یہ جو نظام چل رہا ہے! یہ کسی صانع کے بغیر چل رہا ہے تو دہریہ مشرف باسلام ہوا۔[1] اس کے علاوہ بھی علامہ افغانیؒ نے اللہ تعالیٰ کے ثبوت کے دلائل تفصیل سے ذکر فرمائے ہیں جس کو خواہش ہو وہ دروس القرآن الحکیم کے جلد اول صفحات ۲۲۰ سے ۲۳۴ تک کا مطالعہ کریں۔

توحید ربوبیت : علامہ افغانیؒ نے دروس القرآن الحکیم میں توحید ربوبیت بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ربوبیت کا معنی و مفہوم، ربوبیت کے اقسام: ربوبیت دنیوی، ربوبیت برزخی، ربوبیت آخروی، ربوبیت کی اہمیت پر مدلل روشنی ڈالی ہے اور اللہ تعالیٰ کے شان ربوبیت پر مفصل تبصرہ فرمایا ہیں اور اس پر آفاق وانفس سے دلائل دیئے ہیں۔

جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [2] کے تفسیر میں علامہ افغانیؒ رقمطراز ہیں: رَبِّ الْعَالَمِينَ: اللہ تعالیٰ سارے جہان کا پالنے والا ہے رب کا معنی تربیت سے نکلے ہوئے ہیں عربی زبان میں تربیت ربوبیت کے معنی ہیں اللہ سارے جہان کی تربیت کرتا ہے "ابلاغ الشئی الی کمالہ"۔ تربیت اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانا جس درجہ تک اس کی حد ہو مثلا رب العزۃ مچھر اور ہاتھی کے بچہ کو رفتہ رفتہ کمال تک پہنچا دیتا ہے لیکن مچھر کے بچہ کا کمال یہ ہے کہ اسکی لمبائی چوڑائی وغیرہ مچھر کے مطابق اور ہاتھی کے بچہ کی ہاتھی کے برابر لمائی اور چوڑائی ہو۔ اس طرح نباتات میں بھی قانون ہے کہ مالٹے اور آم کا درخت برابر نہیں اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت یہ کہ آم کی پرورش کرے کہ آم بن جائے مالٹے کی پرورش کرے کہ مالٹا بن جائے۔ اسی طرح ہر بوٹی وغیرہ یہ تو زمین سے اگنے والی اشیاء میں لفظ کی تشریح تھی تو کمی بیشی زمین کے لحاظ سے نہیں بلکہ ربوبیت کے لحاظ سے ہے ربوبیت سمندروں میں بھی ہے دیکھو زمین کے اندر کروڑوں کیڑے مکوڑے ہیں اللہ تعالیٰ کا دست انکی پرورش کر رہا ہے۔ خود عورت کے رحم میں کتنے بچے پرورش پاتے ہیں وہاں تو کسی کا ہاتھ نہیں جاتا مگر خدا وہاں بھی خوراک وغیرہ دے رہا ہے۔ دیکھو جتنے تک اللہ کی گود میں رہا ہمیں کوئی پتہ نہیں وہاں بچہ کو نہ تکلیف نہ رونا وغیرہ ہے مگر جب اللہ کی گود سے نکل کر ماں کی گود میں آیا تو مریض بھی بن گیا اور رونے بھی لگ گیا۔ اللہ کی تربیت بر وبحر وعالم بالا وغیرہ سب میں ہے مثلا لاکھوں من بوجھل

1: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم**، ۱: ۲۱۰۔ ۲۳۴

2: سورۃ الفاتحہ: ۲

ستارے کئی تعداد میں آپ کے سر پر ہیں اور آسمان بھی بغیر ستونوں کے تمھارے سر پر ہے ﴿بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾[1] خود زمین کے اندر کوئی ستون نہیں مگر ہر ایک چیز کو ٹھیک اپنی اپنی جگہ پر مقرر کیا ہے ﴿ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾[2] کہ اگر ایک ستارہ اپنی جگہ سے سرک جائے تو کوئی بادشاہ ہے تم میں سے جو اس کو ٹھہرا سکے۔ سائنس کو تو چھوڑو خود حضرت علیؓ کی روایت مبارکہ ہے کہ لاکھوں ستارے کھڑے ہیں جب حکم آجائے گا تو سب ایک آنکھ کی جھپک میں ختم ہو جائیں گے۔ آج کل کے سائنسدانوں کی رپورٹ ہے کہ ہمیں صرف سات ارب ستارے معلوم ہوئے ہیں اور باقی ان سے بھی زائد ہیں اللہ کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت علیؓ کی روایت مبارکہ ہے "الکواکب معلقة بسلاسل النور" کہ وہ ستارے نورانی تار سے لٹکے ہوئے ہیں۔ واقعی اگر مادی نظام ہوتا تو مادی نظام میں تغیر ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی تغیر ہوتا۔ لیکن یہ روحانی نظام ہے کہ ہر ستارہ ہزاروں سال سے اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ انسان بڑا غافل ہے کہ اللہ کی نعمتوں اور نظام ربوبیت کو دیکھ کر کوئی آخرت کے اسباب نہیں اپناتا۔ دیکھو سائنس سے تو غلط بات کہی جاسکتی ہے مگر رب العزۃ کی فرمائی ہوئی بات تو بالکل صحیح ہے۔ چنانچہ میں اللہ کی شان ربوبیت بتلاتا ہوں اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ایک دن میں روئے زمین پر سات سو پچاس کروڑ من خوراک کا صرف ہے دیکھو ایک دن میں کتنا بڑا لنگر چل رہا ہے یہ تو صرف تنہا انسانوں کا ہے زمین پر کروڑوں پرندے کیڑے اژدھا وغیرہ بھی ہیں اسی طرح فضاء میں اور سمندر وغیرہ میں ان کے خرچ کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جاسکتا ہے۔ سمندر کے مخلوق زمین سے بہت زیادہ ہے ان سب کے لیے انتظام کرنا اللہ کے لیے معمولی کام ہے جو صرف ﴿ كُنْ فَيَكُونُ﴾[3] سے ہو جاتا ہے میں ربوبیت باری تعالیٰ کی ربوبیت کا حق ادا نہیں کرتے (۱) گرمی (۲) روشنی (۳) بادل۔

اس دور میں جو لوگ مغربیت کی پوجا کرتے ہیں تو میں ان کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی بات کرتا ہوں۔ ماہرین یورپ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر ۱۳۰۰ درجہ کی گرمی موجود ہے اور پانی ابالنے کے لیے ۱۰۰ درجہ کی گرمی ضرورت ہے۔ تو ڈاکٹر پرینڈے نے اقرار کیا ہے کہ زمین کے نیچے جہنم ہے دیکھو ۲۱ جون کا دن انتہائی گرم ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اگر اس دن کو ۲ سال لمبا کر دیا جائے تو پوری دنیا جل کر راکھ کا ڈھیر بن جائے اور ۲۱ دسمبر کی رات انتھائی درجہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اگر اس رات کو ٦ سال لمبا کر دیا جائے تو پوری دنیا منجمد ہو جائے اگر پانی کو گیس کی شکل میں تبدیل کیا جائے تو ٦٣٦ درجہ کی گرمی کی ضرورت ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سو مربعہ زمین

---

1 :الرعد: ۲۔

2: فاطر: ۴۱۔

3: یس: ۸۲۔

کی کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے کس قدر پانی کی ضرورت ہے اور اگر پانی گیس کی صورت میں بنایا جائے تو اس کے لیے چھ لاکھ ٹن کوئلے کی ضرورت ہے متحدہ ہندوستان و پاکستان پر صرف دس منٹ بارش برسانے کے لیے ۹۰ کھرب ٹن کوئلے کی ضرورت ہے تو اگر ہم دس منٹ بارش مصنوعی طور پر برسائیں تو کیا۔ اخراجات ہونگے ہندو پاک کی سالانہ آمدنی چار سو پچاس کھرب روپے ہے اور دس منٹ بارش کا خرچہ اس آمدنی سے ۳۰ ہزار گنا زیادہ ہے۔ مطلب یہ کہ ہندوستان اور پاکستان کی تیس ہزار سال کی آمدنی جمع کریں تو صرف دس منٹ بارش بنے گی۔ دیکھو اللہ کی شان ربوبیت کس قدر عام ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے: ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾[1] کہ وہ لوگ اچھے ہیں جو زمین وآسمان میں سوچ وبچار کرتے ہیں کہ اللہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تربیت کا انتظام فرمایا۔

(۲) روشنی: دیکھو دنیا میں جو تمام بجلی ہے یعنی پوری دنیا کے کارخانوں اور گھروں میں جو بجلی روشن ہے یہ ۱/۴ چھٹانک ہے مطلب یہ کہ تولہ سے کچھ زائد اب اللہ تعالیٰ کی بجلی دیکھو جو سورج سے زمین پر روشنی پھیلتی ہے یعنی پہنچتی ہے سورج کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو روشنی رکھی ہے اگر اس کے دو سو کروڑ ٹکڑے کئے جائیں تو اس کے ہر ٹکڑے کا نصف زمین پر پہنچتا ہے یعنی دو سو کروڑواں حصہ زمین پر پہنچتا ہے پوری دنیا کے لیے یہ کافی ہے۔ اور اس کا ثقل چار ہزار چار سو اسی من ہے اور تمام بجلی دنیا کی وہ صرف ۱/۴ چھٹانک وزن رکھتی ہے تو اللہ کی روشنی جو ۴۴۸۰ من وزن رکھتی ہے اگر وہ بکنے لگے تو تمام زمین کی ایک ارب سال کی آمدنی اسکی قیمت کے لیے کافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں چھوٹے چھوٹے جانور ایسے بنائے ہیں کہ خوردبین سے بھی مشکل نظر آتے ہیں لیکن ماہرین حیوانات نے بیان کیا ہے کہ وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ اگر وہ ۶ کروڑ اکٹھے کئے جائیں تو گندم کے دانہ کے برابر ہونگے ان کے سپرد یہ کام ہے کہ فضاء اگر زہر آلودہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آرڈر دے رکھا ہے کہ تم زہر آلودہ فضاء کو کھاؤ تاکہ یہ فضاء میری مخلوق کو تکلیف نہ دے۔ انسان سب کچھ سوچتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو نہیں سوچتا یہ ہے کہ اللہ کی ظاہری یا مادی ربوبیت۔[2]

توحید فی العبادات: توحید فی العبادات کے بارے میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: توحید فی العبادات کا معنی یہ کہ عبادت اللہ تعالیٰ سے خاص ہو اور کوئی شریک نہ ہو۔ تو عبادت صرف اللہ تعالیٰ سے خاص ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ معمولی تعظیم مراد نہیں کیونکہ معمولی تعظیم مخلوق کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انتہائی تعظیم ہو۔ مثلاً سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے غیر اللہ کو نہیں ہو سکتا۔ علی ہذا القیاس لوگ معاملات میں اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھاتے ہیں یہ بھی

1: آل عمران: ۱۹۱۔

2: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم**، ۴: ۱۰۵۔۱۰۹

انتہائی تعظیم ہے۔

حدیث: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ»[1] ۔کہ جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔

تیسری چیز جب آدمی کسی مشکلات میں گھر جاتا ہے تو منت ونذر مانتا ہے تو تمام مذاہب حنفی وغیرہ کا قول ہے کہ نذر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ثواب بزرگ کو پہنچاو مگر نذر اللہ تعالیٰ کی ہو نہ کہ بزرگ کی۔آپ دیکھیں جتنی مقدس ہستیاں ہو گزری ہیں وہ ساری عمر اللہ سے دعا کرتے رہے ہیں۔یہاں تک کہ جو دعائیں حضرت نبی کریم ﷺ نے کی ہیں وہ حصن حصین میں جمع ہیں۔اور کتاب الاذکار اور مناجات مقبول میں حضرت تھانویؒ نے بھی کچھ ذکر کی ہیں۔

«إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي اليَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً»[2]۔کہ میں ہر روز اپنی بخشش کے لیے سو بار دعا مانگتا ہوں۔

دعائیں وہی کرتا ہے کہ چیز کسی اور کے پاس ہو۔یہ ہے بندگی کی تکمیل۔کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔اور جس سے مانگا جاتا ہے چیز اس کی قدرت میں ہوتی۔تمام انبیاءؑ تمام صحابہ کرامؓ تما قطب و غوث کا مانگنا صرف اللہ سے ہی رہا ہے۔

خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اکبر
یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کو حضرت نبی کریم ﷺ نے وصیت فرمائی۔«وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ »[3]۔تو معلوم ہو گیا کہ طواف اور چکر لگانا صرف بیت اللہ شریف کے ساتھ خاص ہے نہ کہ غیر اللہ کے مقام سے۔یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کے علاوہ کسی مقام کا طواف جائز نہیں۔اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ عبادت جب بھی ہو۔اللہ کے لیے ہو۔اس کی دلیل بھی عطا فرمائی ہے۔عبادت کے لیے تین بنیادی چیزیں ہیں۔تفسیر بیضاوی میں عبادت کے بارے میں ہے "اقصیٰ غایت التعظیم"کہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی تعظیم۔

بہر حال اسلام کی بڑی خصوصیت توحید فی العبادت ہے۔

(۱)محبت (۲)عظمت (۳)حکمت (۴)حاکمیت

یہ عبادت کے بنیادی ستون ہیں۔

---

[1] : أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني(وفات:۲۴۱ھ)، **مسند الإمام أحمد بن حنبل**،مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا،(بیروت:مؤسسہ الرسالہ،۲۰۰۱ء)حدیث : ۶۰۷۲۔

[2] : محمد بن عیسی بن سَوْرۃ بن موسی بن الضحاک،الترمذي،أبو عیسی ،**سنن الترمذي**، أَبْوَابُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (بیروت:دار الغرب الاسلامی،۱۹۹۸ء)حدیث:۳۲۵۹۔

[3] : أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني(وفات:۲۴۱ھ)، **مسند الإمام أحمد بن حنبل**،مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،(بیروت:مؤسسہ الرسالہ،۲۰۰۱ء)حدیث : ۲۶۶۹۔

اب یقینی بات ہے کہ یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت واطاعت وعظمت کے لیے انتہائی چیزیں ہیں باقی چیزیں جو ہیں وہ ان سے کم درجہ کی ہیں۔ دیکھو پہلی چیز محبت ہے۔

تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب جاننا چاہیے۔﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ [1]۔کہ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جانتے ہیں۔ جب اللہ محبوب ہے تو حضرت امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ دنیا کا ضابطہ ہے ''محبوب المحبوب محبوب''کہ محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے۔ تو محبت الٰہی کی تکمیل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو اللہ کو محبوب ہے اس سے ہمیں بھی محبت ہو۔ اور ''مبغوض المحبوب مبغوض'' جن سے اللہ کو بغض ہو ہمیں بھی ان سے بغض ہو ورنہ محبت کا دعویٰ بالکل غلط ہوگا۔ مثلاً آپ کو زید سے محبت ہے تو یہ محبت اس وقت کامل ہوگی جب زید کے محبوب سے بھی تمھیں محبت ہو اور اس کے دشمن سے بھی تمھیں نفرت ہو۔ اول نمبر اللہ تعالیٰ کے محبوب انبیاءؑ ہیں درجہ بدرجہ خصوصا نبی کریم ﷺ کیونکہ آپ ﷺ کا درجہ سب سے یعنی پوری کائنات سے بڑھ کر ہے۔«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»[2] تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک میں تمہیں تمہارے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے عزیز نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرامؓ عزیز ومحبوب ہیں تو ان کی محبت بھی ایمان میں شریک ہے۔ ان کے مابین جو لڑائیاں ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں مگر ہمیں اس سب سے محبت ہو۔ محبوبیت کی اور کیا نشانی ہوگی کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾[3] کہ کائنات کا خدا ان سے راضی ہے اور وہ بھی اس سے راضی ہونگے۔

معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرامؓ اور پیغمبر ﷺ کے محبوب ہیں تو ہمیں بھی صحابہ کرامؓ سے محبت ہو بغض نہ ہو۔«اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي، اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي»[4]۔اللہ تعالیٰ کا خوف کرو صحابہؓ کے حق میں ان کو میرے بعد نشانہ نہ بنانا۔

---

[1] :البقرۃ:١٦٥۔

[2] : محمد بن اسماعیل البخاری ، **الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه** ، كِتَابُ الإِيمَانِ،بَابٌ: حُبُّ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الإِيمَانِ(**ریاض: مکتبہ الرشد،٢٠٠٦ء)حدیث:١٤۔**

3:التوبۃ:١٠٠۔

4 : أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني(وفات:٢٤١ھ)، **مسند الإمام أحمد بن حنبل**، مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ ،(**بیروت:** مؤسسہ الرسالہ،٢٠٠١ء)حدیث : ٢٠٥٥١۔

رؤیت الٰہی: علامہ افغانیؒ رویت باری تعالی کے قائل ہیں آیت: ﴿حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [1] کے تفسیر میں فرماتے ہیں: سب سے اعلیٰ مقام کی چیز رویت خدا ہے۔اس کی دو قسمیں ہیں۔ا۔خواب میں۔۲۔بیدار میں۔یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ خدا تعالیٰ خواب میں جس مؤمن کو دیدار کرادیں وہ برحق ہے۔

ایک بزرگ قاری عبدالرحمنؒ گذرے ہیں انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ قرآن کا رکوع تو سناؤ! تو قاری صاحب نے رکوع سنایا۔جب اس آیت کو پڑھا۔﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾[2]۔تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو میں تیرے سامنے ہوں تو اب تم اس طرح پڑھو۔﴿وانت القاهر فوق عبادك﴾ تو قاری صاحبؒ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ کس نیکی سے تیرا قرب اور تیری خوشنودی حاصل کی جاسکتی ہے؟ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا قرآن۔چاہے نماز میں تلاوت کرے یا غیر نماز میں تلاوت کرے۔اگر معنی جانتا ہو تو بہتر ہے۔

حضرت امام اعظمؒ اور حضرت امام احمد بن حنبلؒ ان دو اماموں نے اپنی پوری زندگی میں خدا تعالیٰ کی زیارت خوابوں میں سو سو دفع کی ہے۔اب رہا مسئلہ بیداری میں خدا تعالیٰ کے دیدار کا۔تو اس میں بھی دو صورتیں ہیں۔ایک یہ کہ زمین پر دیدار ہو جائے دوم یہ کہ عرش پر ہو۔اہلسنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگرچہ دیدار الٰہی کا زمین پر ہونا ممکن ہے مگر زمین پر کسی کو ہوا نہیں۔خواہ نبی کی ذات اقدس ہو یا غیر نبی ہو۔ناممکن اس لیے نہیں کہ ناممکن چیز کا پیغمبر سوال نہیں کرتا اور یہاں تو موسیٰؑ سوال کر چکے ہیں۔﴿ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [3]۔رب تعالیٰ نے فرمایا میری طرف دیکھ۔جب موسیٰؑ نے یہ سوال کیا کہ تو اس لیے یہ ناممکن نہ ہوئی۔اگر ناممکن ہوتا پیغمبرؑ اللہ سے ناممکن کی درخواست نہیں کرتے۔تو بیداری میں زمین پر کسی کو دیدار الٰہی نہیں ہوا۔اور عرش پر صرف حضرت محمد ﷺ کو دیدار بھی ہوا اور ہم کلامی بھی ہوئی۔حضور ﷺ سے ایک صحابیؓ پاک نے سوال کیا کہ دیدار کیسے کی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نور کی شکل میں دیکھا۔

آخرت کی زندگی میں نہ مرض نہ کمزوری اور نہ موت ہوگی۔تو آخرت کی زندگی قوی ہے۔محل دیدار چونکہ جنت ہے اور جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے تو حسب مراتب دیدار الٰہی ہوا کرے گا کسی کو روزانہ کسی کو دن میں صبح و شام کسی کو سال وغیرہ بعد۔

آخرت میں دیدار الٰہی کے صرف شیعہ قائل نہیں باقی تمام مسلمان قائل ہیں۔شیعہ اس آیت سے استدلال

1: سورۃ البقرۃ:۵۵۔

2: الأنعام:۱۸۔

3: الأعراف:۱۴۳۔

پکڑتے ہیں جو غلط ہے۔﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾[1] ۔بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰؑ سے کہا کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں ہم ہر گز ایمان نہیں لائیں گے تو بجلی کی کڑک نے تمہیں دبوچ لیا۔

تو دیدار نہ ہونے والا استدلال شیعوں کا غلط ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دیدار کے سوال پر انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ یہ تو دنیا میں دیدار کرنا چاہتے تھے تو سزا ملی باقی آخرت کے لیے تو منع نہیں کیا۔

« إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ »[2]۔ عنقریب تم اپنے رب کو چودھویں کے چاند کی مثل دیکھو گے۔ دیدار کے وقت پہلے ایک خوشبو پھیل جائے گی جنت کی کل نعمتیں اس خوشبو سے کم ہونگی۔ پھر اللہ تعالیٰ دیدار کرانے کے بعد لوگوں کو صبر دیدے گا تاکہ یہ اداس نہ ہوں کیونکہ ہر وقت دیدار نہ ہوگا۔

تو مقام کلام کے بعد حضرت موسیٰؑ نے دیدار چاہا تو رب تعالیٰ نے فرمایا﴿ لَنْ تَرَانِي ﴾[3]۔ تم نہیں دیکھ سکتے۔ ﴿فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ﴾[4]۔ اگر پہاڑ بچ گیا تو تم بھی دیکھ سکو گے۔﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾[5] تو پہاڑ کے ریزے ریزے ہو گئے اور خود موسیٰؑ بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ صرف دنیاوی زندگی کے لیے ہے اس لحاظ سے اس آیت سے شیعوں کا استدلال لینا غلط ہے۔

حضرت امام شافعیؒ سے سوال ہوا کہ آخرت میں دیدار الٰہی ہوگا؟ فرمایا ہاں۔﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾[6]۔ کہ کافر دیدار سے محروم رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کو ہوگا۔ سورۃ قیامت میں خود خدا نے فرمایا ہے جملہ خبریہ ہے۔﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾[7]۔ کہ کچھ چہرے اس روز تروتازہ اور بارونق ہونگے۔ کہ خدا کی طرف نظر کرنے والے ہونگے۔ تیسری آیت جو شیعہ پیش کرتے ہیں۔

---

[1]: البقرۃ: ۵۵۔

[2]: محمد بن اسماعیل البخاری ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه ، كِتَابُ التَّوْحِيدِ ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾،(ریاض: مکتبہ الرشد،۲۰۰۶ء) حدیث:۷۴۳۴۔

[3]: الأعراف: ۱۴۳۔

[4]: نفس مرجع۔

[5]: نفس مرجع۔

[6]: المطففین: ۱۵۔

[7]: القیامۃ: ۲۲۔۲۳۔

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴾[1]۔یعنی انسانی نگاہیں نہیں دیکھ سکتیں اور اللہ دیکھ سکتا ہے۔قرآن نے ادراک کا لفظ استعمال کیا ہے رویت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ادراک اور رویئت کا ایک معنی نہیں۔

﴿فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ﴾ [2]۔

تو ادراک کے اصل معنی گھیرنے کے ہیں اور رویت کے معنی دیکھنے کے ہیں۔

تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی نظر نہیں گھیر سکتی اور اللہ تمام کو گھیر سکتا ہے۔گو ادارک کلی احاطہ کو کہتے ہیں کہ ایک ایک جز کا پورا پورا علم حاصل ہو جائے اور رویت باہر سے دیکھ لینے کا نام ہے۔[3]

۲: نبوت ورسالت اور معجزات پر بحث

علامہ افغانیؒ نے دروس القرآن الحکیم میں نبوت کا مفہوم، حقیقت نبوت، معقولیت نبوت یا ضرورت نبوت، خصوصیات نبوت، معجزات نبوت، مقام نبوت یا حقوق نبوت، ختم نبوت اور عصمت انبیاء کو تفصیل سے بیان فرمایاہیں

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: دین کی اصطلاح میں پیغمبر ﷺ کے لیے جو لفظ ہے وہ نبی اور دوسرا لفظ رسول ہے۔قرآن وحدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عہدے ہیں۔نبی نبوۃ سے اور رسالت سے رسالت کا عہدہ نبوت کے عہدہ سے اوپر ہے اس لیے جو رسول ہو گا وہ نبی بھی ہو گا اور یہ ضروری نہیں کہ جو نبی ہو وہ رسول بھی ہو۔احادیث کی روح سے ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور اس کے بعد جو دعویٰ کرے گا وہ دجال وکذاب ہو گا اور اسلام سے خارج ہو گا۔

رسولوں کی تعداد ۳۱۳ ہے۔متکلمین اسلام نے بہت سی باتیں کی ہیں لیکن یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسولوں کو عام نبیوں کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوئی مثال کہ ایک شخص ایف اے پاس ہے اور دوسرا بی اے پاس ہے تو جو بی اے پاس ہو گا وہ ایف اے ضرور پاس ہو گا اور جو ایف اے پاس ہو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ بی اے پاس بھی ہو۔تو اس انداز سے علم الٰہی میں نبی اور رسول کے مقام کو سمجھ لو۔

نبی کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔یا نبا۔﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ﴾[4]۔کیا وہ عظیم چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔یا نبوت۔اس کے معنی بلندی پیغمبر بارگاہ الٰہی میں بلند مقام رکھتا ہے۔

یا نبی بمعنی راستہ کے ہیں۔اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ انسان کے لیے نبی ہیں۔

---

[1] :الأنعام:۱۰۳۔

[2] :الشعراء:۶۱۔

[3]:علامہ شمس الحق افغانی،**دروس القرآن الحکیم**،۱۲: ۲۱۲۔۲۱۶

[4]:النبا:۱۔۲۔

حقیقت نبوۃ: ابوالحسن اشعریؒ فرماتے ہیں کہ نبی کس کو کہا جاتا ہے، نبی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے تجھے ایک قوم یا تمام لوگوں کے لیے بھیجا۔ یعنی تمام قوموں اور تمام انسانوں کے لیے صرف حضرت محمد ﷺ کی نبوت تھی۔ یہ حقیقت نبوۃ ہو گئی۔

معقولیت نبوۃ: پر بحث کرتا ہوں۔ اب نازک دور آچکا ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبوت کی معقولیت کے خلاف ہیں اور شیطان نے ان کے ذہن میں یہ ڈالا ہے کہ جو رسول گذر چکے ہیں انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں۔ تو یورپ کی ایک چھوٹی سی جماعت یہ اعتراض کرتی ہے "کہ یہ تو ایک مالیخولیا ہے کہ اللہ کی کلام ایک انسان پر نازل ہو" یہ تو غلط ہے۔

الجواب: کہ کیا نبوت مالیخولیا ہے؟ تو نعوذ باللہ پھر تو سب نبی غلط ہوئے۔

پیغمبر ﷺ کی امت میں بڑے بڑے فلاسفروں کا ان کے دین میں شامل ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر ﷺ کی عقل تمام انسانوں سے بہتر و اعلیٰ ہے اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ تمام لوگوں سے عیسیٰؑ کا عقل زیادہ تھا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آدمؑ سے لے کر رہتی دنیا تک تمام مخلوقات سے حضرت محمد ﷺ کا علم زیادہ ہے اور آپ ﷺ کا ذہن مبارک سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ وحی کے الفاظ جبرائیل کے اندر منتقل کرے اس کے بعد حضرت محمد ﷺ کے اندر منتقل کرے۔ یہ نبت۔ اور تم کہتے ہو کہ یہ غلط ہے۔ نبوت کے معاملے میں ہمیں یہ یقین کرنا پڑے گا کہ پہلے یہ الفاظ جبرئیلؑ میں منتقل ہوئے اور پھر حضرت محمد ﷺ میں۔ تو ان کو منتقل کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو انتقال کا عمل اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ دور حاضر نے پیغمبروں کی صداقت کو سورج کی طرح چمکا دیا ہے۔ مثلاً دیکھو کہ انسان کو یہ قوت وطاقت حاصل ہوئی کہ وہ اپنے الفاظ کو ایک بے جان آلہ ٹیپ ریکارڈ میں منتقل کر سکتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ایک جاندار میں اپنے الفاظ منتقل نہیں کر سکتا؟ اور ان جاندار میں ایک ذات جبرئیلؑ کی ہے اور دوسری ذات اقدس حضرت محمد ﷺ کی ہے جو آلات وغیرہ تو درکنار جو سب سے ارب ہا درجہ اعلیٰ وارفع ہے۔ کیا یہ منتقل ہونے کے قابل نہیں ہیں؟

معقولیت کے متعلق انسانوں کے لیے اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ بس انسان ایسے کھڈے میں رہ جاتے اللہ کہتا کہ وہ جانیں یا جہنم جانے میرا کیا۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا۔ کہ پہلے قانون بتلا دیا جائے اور قانونی کاروائی بعد میں ہو۔ تو قانون بتلانے کے لیے ایک رکاوٹ تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند اور انسان کی پستی یہ دونوں آگ اور پانی کی طرح ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو چاہا کہ ایک درمیانی واسطہ ہو جو ایک حیثیت سے اللہ سے ملے اور ایک وجہ سے انسان سے تعلق رکھتا ہو۔ تو پیغمبر یہ کام کرتا ہے کہ اللہ سے لے کر لوگوں کو دیتا ہے۔ تو پیغمبرؑ شاگرد خدا اور استاد امت ہوتا ہے اور شاگرد کو استاد سے مناسبت بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی اعتبار سے بعض انسانوں کو ایسا پیدا کیا کہ انہیں روحانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے جوڑ ہے اور ایک لحاظ سے بشر سے جوڑ ہے۔ مثلاً آگ پر ہم چائے پکاتی ہے معنی یہ کہ آگ کی

گرمی پہنچی تو چائے کا پانی ابلا۔اب ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ آگ کی گرمی کا فیض پانی کو پہنچے تو یہ آپس میں ضد ہیں اگر یہ کام براہ راست کیا جائے تو آگ بجھ جائے گی۔ تو انسان نے غور و فکر کی کہ ایک ایسی چیز استعمال کی جائے جو ان کے درمیان ذریعہ بن جائے اور چائے تیار ہو جائے تو اسے پتیلہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے پانی اگ کی گرمی لے سکتا ہے اور پانی اور آگ کو ایک دوسرے سے محفوظ کرتا ہے۔

اسی طرح پیغمبر بھی اللہ سے انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے بتلایا کہ انسان کے اندر ایک حصہ ہڈی، ایک حصہ گوشت اور ایک پٹھہ ہوتے ہیں۔ تو تشریح الابدان کے علماء نے لکھا ہے کہ اس پٹھہ کی جز کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہڈی اور گوشت کی پرورش ہو ان کی پرورش خون کے بغیر نہیں ہو سکتی مگر خون ایک انتہائی نرم ہے اور ہڈی ایک سخت چیز ہے تو اللہ نے اس پٹھہ کو پیدا کیا کہ ہڈی سے مل کر ہڈی میں خون پیدا کرے۔ یہ ہے پیغمبرؑ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق۔

خصوصیات نبوت: اب خصوصیات نبوت کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ حضرات نبی کریم ﷺ کھانے پینے میں انسان کے برابر ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے لیے چند جزوی خصوصیات رکھی ہیں تا کہ لوگ پہچان سکیں کہ یہ نبی ہے۔

(ا) کہ نبوت کا جو عہدہ ملتا ہے وہ وھبی ہے کسبی نہیں۔ کہ محض بخشش اور عطاء خداوندی ہے۔ محنت ومشقت سے نہیں۔ لہٰذا یہ بحث ہی نہیں کہ فلا قابل ہے۔ یہ عہدہ تو اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ نقلی دلیل: اللہ اعلم حیث یجعل رسالته- ترجمہ: اللہ تعالیٰ درست اور ٹھیک جانتا ہے کہ کون نبوت کے قابل ہے۔

﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾[1] کہ یہ اللہ کی بخشش بانٹنے لگے ہیں۔ یہ کفار نے کہا۔ تو یہ ایسی بات ہوئی کہ جس طرح گورنری دینا صدر ایوب کا کام ہے مگر اسٹیشن کا قلی کہے کہ گورنری میں دونگا۔

﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ ﴾ ۔ ہم نے ان کے درمیان معیشت تقسیم کی ہے۔

خدا فرماتا ہے کہ نبوت سب سے بڑی چیز ہے۔ روٹی کی تقسیم بھی ہم نے کی ہے۔ آج تو یہ نظام چل نکلا کہ نعوذ باللہ خدا کی تقسیم غلط ہے۔ جو خالق و رازق ہے وہی روٹی و رزق کی تقسیم کے لائق ہے۔ مگر آج تو خود نالائق لوگ روزی بانٹنے لگ گئے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آدھی دنیا کو بھوکا کر دیا۔ ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾[2] اللہ تعالیٰ لوگوں اور ملائکہ میں سے رسالت کے لیے خود چنتے ہیں۔

جو عہدہ کسبی ہوتا ہے اس کے عہدہ دار ہر زمانہ میں کافی تعداد میں ہوتے ہیں۔ مثلاً دنیاوی جتنے عہدے ہیں

---

[1] :الزخرف: ۳۲۔

[2] : الحج: ۷۵۔

کمشنر، ڈپٹی کمشنر وغیرہ یہ عہدے ہر زمانہ میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اگر یہ نبوت کا عہدہ کسبی ہوتا تو پھر لندن اور نیویارک جو اپنے آپ کو خواندہ اور تعلیم یافتہ کہتے ہیں اور وہاں ڈگریوں کی بھی بھرمار ہے مگر وہاں کوئی نبی تو نہیں بنا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عہدہ انسانی قبضہ میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔[1]

۳: عالم ملکوت اور قیامت کے احوال پر بحث

علامہ افغانیؒ نے دروس القرآن الحکیم ملائکہ کی حقیقت، ملائکہ کے کام، برزخ، عذاب قبر، علامات قیامت، جمع ذرات ابدان، مردوں کا زندہ کرنا، جزائے اعمال، پل صراط اور اہمیت یقین آخرت پر مدلل تبصرہ فرمایا ہے۔

ملائکہ کی حقیقت، ان کے طاقت اور امور جو ان کے ذمہ ہیں کے بارے میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: ملائکہ کی حقیقت جو فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر میں جمہور کا عقیدہ یہ نقل کرتے ہیں کہ ملائکہ اجسام نورانیہ ہدائیہ ہوا کی طرح نظر نہیں آتے اور وہ مختلف شکلوں کے تبدیل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں ہم جس طرح لباس کو آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں وہ اسی طرح شکلوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔

ملائکہ کی قوۃ کتنی ہو گی؟ ملکی نظام پر علماء کم بیان کرتے ہیں حالانکہ ایمان میں دوم نمبر پر ہے ملائکہ کی طاقت کا اندازہ یہ ہے حدیث شریف کہ تمام آسمانوں کے مجموعہ سے اللہ تعالیٰ کی کرسی بڑی ہے۔﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾[2]، کہ کرسی تمام زمین اور آسمانوں سے وسیع ہے۔ حدیث شریف ہے کہ کرسی ایسی ہے جیسے چھوٹا سا کڑا ڈال دیں اسی طرح وہ کرسی عرش معلی کے آگے ایک کڑا ہے اللہ تعالیٰ ملائکہ کا محتاج نہیں۔ بس ایک اس کی قدرت ہے۔ قیامت کے دن عرش معلی اپنی جگہ سے ہٹ کر قیامت کے میدان میں لایا جائے گا اور عدل وانصاف ہوگا اس کو اٹھانے والے صرف آٹھ فرشتے ہونگے۔ اس وقت عرش معلی کو کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ روح المعانی نے لکھا ہے کہ چار ہیں۔ محققین نے لکھا ہے کہ سات ہیں اس لئے کہ اللہ کی صفات ذاتیہ سات ہیں۔ اور قیامت کے دن صفت عدلیہ کا ظہور ہو گا۔ اس لیے ایک فرشتہ اور بڑھ جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک ان میں سے اسرافیل علیہ السلام ہیں اور اس کا زور اتنا کہ اس کی پھونک سے تمام دنیا تباہ ہو جائے گی۔ تو اندازہ لگایئے کہ ایک فرشتہ کی کیا طاقت ہو گی۔ انسانوں نے ہزاروں سال جو کچھ بنایا ہے وہ ایک فرشتہ کی پھونک کے برابر ہے پھر دوسری پھونک سے سارے لوگ زندہ ہونگے ملائکہ کی قوۃ اور حقیقت بیان کی۔ (۳) تیسری چیز یہ کہ ملائکہ کو انسانی زندگی سے تعلق ہے اس کے لیے تخلیق ہے ایک بقاء ہے انسانی زندگی کے لیے۔ انسان جب سے پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے تخلیق کے

1: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم**، ۷: ۲۴۲۔ ۲۴۷

2: البقرۃ: ۲۵۵۔

وقت فرشتہ کا تعلق رکھا ہے چنانچہ بخاری و مسلم شریف [1] میں ہے۔ حضرت عبداللہؓ ابن مسعود کی حدیث ذکر کرتے ہیں۔آج بڑے بڑے سائنس دانوں کو نطفہ دے کر کہو کہ ایک بال تو بناؤ تو عاجز ہونگے حدیث شریف ہے کہ مادہ منویہ کا قطرہ جب ماں کے رحم میں پڑتا ہے تو چالیس دن نطفہ کی حالت میں رہتا ہے۔ ''ثم تکون علقة '' پھر جما ہوا خون ''ثم تکون مضغة'' پھر گوشت کا ٹکڑا ''ثم یبعث اللہ ملائکة'' پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دیتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر رحم میں چار سو فرشتوں کی کاروائی ہو رہی ہے۔ ہر فعل پر فرشتے اللہ سے درخواست کرتے ہیں تو جو فیصلہ اللہ کرے ''شقی ام سعید'' کہ کافر یا مومن لکھیں حضرت فاروق اعظمؓ ایک بار حج کر رہے تھے تو بار بار رو رہے تھے کہ اگر آپ نے کافر لکھا ہے میں اب مسلمان ہوں وہ مٹا دو۔ ''الرزق والاجل'' روزی اور موت کتنی لکھیں یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے مسند احمد میں دو لفظ زائد ہیں [2] کہ نطفہ پڑ جانے کے بعد اللہ فرشتے بھیجتا ہے۔ کہ اس کا نقشہ بناؤ۔ لمبی قامت والا یا کم قامت والا۔اعضاء کا تناسب وغیرہ سب اللہ تعالیٰ سے اجازت لیکر نقشہ بناتا ہے۔ تو گویا فرمان الٰہی کے مطابق نقشہ بناتا ہے۔ مٹی لے کر اس گوشت کے ٹکڑے سے گوندھ لیتا ہے مطلب یہ ہے کہ جہاں موت کے بعد دفنانا مقدر ہو اس جگہ کی مٹی لے کر اس گوشت کے لوتھڑے سے گوندھ لیتا ہے۔ مطلب یہ کہ فلاں جگہ واپسی

---

[1] : «عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ " إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا » أبو الحسين، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (٢٠٦ – ٢٦١ هـ)، **صحيح مسلم**،كتاب الْقَدَرِ،بَابُ كَيْفِيَّةِ خَلْقِ الْآدَمِيِّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَكِتَابَةِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقَاوَتِهِ وَسَعَادَتِهِ ، (**ریاض: دار الطیبہ للنشر والتوزیع، ۲۰۰۶ء) حدیث: ۲۶۴۳۔**

[2] : «حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يُحَدِّثُ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ النُّطْفَةَ تَكُونُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَى حَالِهَا لَا تَغَيَّرُ، فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعُونَ ، صَارَتْ عَلَقَةً، ثُمَّ مُضْغَةً كَذَلِكَ، ثُمَّ عِظَامًا كَذَلِكَ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُسَوِّيَ خَلْقَهُ، بَعَثَ إِلَيْهَا مَلَكًا، فَيَقُولُ الْمَلَكُ الَّذِي يَلِيهِ: أَيْ رَبِّ، أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ أَقَصِيرٌ أَمْ طَوِيلٌ؟ أَنَاقِصٌ أَمْ زَائِدٌ؟ قُوتُهُ وَأَجَلُهُ؟ أَصَحِيحٌ أَمْ سَقِيمٌ؟ قَالَ: فَيَكْتُبُ ذَلِكَ كُلَّهُ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذَنْ وَقَدْ فُرِغَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ؟ قَالَ: " اعْمَلُوا فَكُلٌّ سَيُوَجَّهُ لِمَا خُلِقَ لَهُ » أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني(وفات:۲۴۱ھ)، **مسند الإمام أحمد بن حنبل**، مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ،(**بیروت: مؤسسہ الرسالہ، ۲۰۰۱ء) حدیث: ۳۵۵۳۔**

ہو گی اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ ہماری تخلیق یا پیدائش جو اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے اس میں ملائکہ کو دخل ہے تو ہماری صورت و سیرت دونوں میں فرشتوں کو دخل ہے تعلق ہے۔آگے حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ملائکہ کی یہ کاروائیاں لکھنا۔چنانچہ یہ معاملہ عالم غیب کا ہے۔نہ لکھنے والا نہ سیاہی نہ کاغذ کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔

امام غزالی رحمۃاللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ حافظ کے دل و دماغ میں قرآن مجید لکھا ہوا ہوتا ہے۔تو جس طرح دل و دماغ پر قرآن تو لکھا ہے مگر نہ نقشہ نہ قلم نہ سیاہی نظر آتی ہے۔معلوم ہو گیا کہ ایک تحریر حسی اور ایک غیبی ہے۔

تخلیق کے بعد ہے بقاء وجود کہ وجود کو کس طرح باقی رکھیں تو بقاء وجود کے لیے کچھ چیزیں تو عالم اعلیٰ میں ہیں مثلاً سورج چاند اور ستارے سات سو کروڑ ستارے تو سائنس دان لکھ چکے ہیں اور ہر ایک حجم زمین سے کروڑوں حصہ زیادہ ہے ان میں سے اگر ایک ستارہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو زندگی ختم ہو جائے۔حضرت علیؓ و حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی روایت میں ہے سید الامام الوسی رحمۃاللہ علیہ نے سورت اذا الشمس کورت کی تفسیر میں لکھا ہے یہ ستارے کسی سہارے یا ستون پر کھڑے ہیں۔"الکواکب قنادیل بین السماء والارض بسلاسل من النور"۔کہ نورانی تار سے بندھے ہوئے ہیں فرشتے کے تعلق سے آسمان میں جڑے ہوئے نہیں۔اس سے ایک عقدہ حل ہوا کہ ایک صاحب نے کہا کہ روس اور امریکہ سیارے چھوڑ رہے ہیں کیا وہاں جاتے ہیں اس سے تو مسلمانوں کا نظام یہ غلط ہو گیا۔یہ یونانی تخیل تھا کہ ستارے مختلف آسمانوں میں ہیں۔حدیث میں ہے کہ ستارے زمین وآسمان کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں تو اب تک تو روس اور امریکہ ایک ستارہ تک نہیں پہنچے تو آسمان تک کب پہنچیں گے۔کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ یہ درمیان میں ہیں نہ کہ آسمان پر۔مغرب کے ماہر یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر چاند تک رسائی ممکن ہو سکتی ہے مگر وہ بھی ناممکن ہے۔کیونکہ چاند کا ایک رخ ہماری جانب اور دوسرا رخ خلاف جانب ہے۔دونوں رخوں میں گرمی اور سردی کے اعتبار سے فرق ہے۔جو رخ سورج کی جانب ہے وہ اتنا گرم کہ لوہا پگھل جائے اور دوسرے رخ میں اتنی سردی کہ جم کر چیز ہلاک ہو جائے یہ خود یورپین نے لکھا ہے کہ ایک سائنس دان نے لکھا ہے کہ چاند کے ارد گرد جو باریک دائرہ ہوتا ہے شاید اس میں کوئی اعتدال ہو یہ دائرہ احالتہ القمر کہلاتا ہے۔اگر یہ کوششیں اربوں سال جاری رہیں تو اسلام کو نقصان نہیں دے سکتے تو معلوم ہو گیا کہ مقام علوی کا تعلق ملائکہ کے ساتھ ہے تو بقاء کا سامان یہ سب چیزیں ملائکہ کی قوت کے اندر تھامی ہوئی ہیں۔

علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا ﴾[1] آیت کی تفسیر کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک قطرہ نہیں ٹپکتا مگر اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے اس کے سکون سے زمین پر آگرتا ہے تو قطرات کی تعداد میں بھی فرشتہ مقرر ہے۔ایک امام نے لکھا ہے کہ دریاوں کی ریت اور درختوں کے پتوں کی تعداد سے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾[2] اللہ تعالیٰ کی مخفی فوج ملائکہ کو کوئی نہیں شمار کر سکتا مگر اللہ۔اور عالم سفلی پر ملائکہ الگ مقرر ہیں۔حدیث ہے[3] کہ آسمان پر چر چر کرتا ہے جس طرح چار پائی آواز نکالتی ہے۔یا جس طرح گھوڑے کی نئی زین سے آوازیں نکلتی ہیں اور چاہیے بھی کہ وہ آسمان آواز کرے کیونکہ آسمانوں میں چار انگل کے برابر بھی جگہ خالی نہیں کہ سجدہ میں فرشتے ہیں تو معلوم ہو گیا کہ یہ صرف تو سجدہ کرنے والے ہیں اور باقی کتنے ہیں۔حدیث میں ہے[4] فرمایا کہ قریش نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو میں غصہ میں آگیا تو پہاڑوں والے فرشتے کا سردار آگیا کہ اگر آپ چاہیں تو پہاڑوں کو آپس میں چٹکا دیں۔آپ نے فرمایا کہ رہنے دو شاید ان کی پشت سے مومن پیدا ہو جائیں۔بعض روایات میں ہے کہ سمندروں کے فرشتوں کا سردار آیا تھا مگر آپ نے انکار فرمایا تھا۔کیونکہ رحمۃ للعٰلمین تھے۔بہر حال رعد۔برق۔علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بادل کے انتظام پر فرشتے مقرر ہیں۔اور

---

[1]:البقرۃ:۳۴۔

[2]:المدثر:۳۱۔

[3] : «عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ أَطَّتِ السَّمَاءُ، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ» محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (ت ٢٧٩هـ)، **سنن الترمذي**،أَبْوَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،بَابٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا» **(ریاض: مکتبہ المعارف للنشر والتوزیع،۱۴۱۸ھ) حدیث:۲۳۱۲۔**

[4] : «أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ، قَالَ: " لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ العَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ، ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا » ***محمد بن اسماعیل البخاری*** **، الجامع الصحيح** ،كِتَابُ بَدْءِ الخَلْقِ ،بَابُ ذِكْرِ المَلَائِكَةِ ،**(ریاض: مکتبہ الرشد،۲۰۰۶ء) حدیث:۳۲۳۱۔**

الرعد صوت ملک کڑک فرشتہ کی آواز ہے۔ زمین کی ہمواری کرنی ہو توٹریکٹر کے ذریعے کرتے ہیں اور لاکھوں میل بادلوں کا ہموار کرنا فرشتوں کے انتظام میں ہے ملائکہ بادل کو تو مکمل طور پر درست کریں گے۔ مگر حکم جہاں ہوگا وہیں برسائیں گے۔ صحیحین کی حدیث مبارک ہے کہ بادل سے ایک شخص نے آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ میں برسو تو وہ آدمی اس باغ میں آیا تو باغ کے مالک سے پوچھا تو کیا کرتا ہے؟ کہا کہ یہ حلال کی کمائی ہے اللہ تعالیٰ کا حصہ پورا نکالتا ہوں۔اور اپنے حصہ کو حلال اور جائز کام میں صرف کرتا ہوں[1]۔ مطلب یہ کہ بادل کا انتظام اور برسنے کے متعلق فرشتون کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔کسی ملک میں بارش کا اندازہ ایک نہیں۔یہ نظام انسانی کھوپڑی کو توڑنے کے لیے ہیں کہ ہمارے پاس ہے سب کچھ تمھارے ہاں کچھ بھی نہیں۔تو ہماری بقا کا سامان اگر ستارے یا بارش یا نباتات سے ہے تو ان سب کا نظام فرشتوں سے تعلق رکھتا ہے۔نباتات تو متی اور پانی سے بنتے ہیں۔ تخم کا نمونہ پتوں کا نمونہ اور درخت وغیرہ کا نمونہ یہاں بھی ملائکہ کام کرتے ہیں۔ بہر حال غذا مٹی سے حاصل کرتے ہیں۔تو زمین کو حکم ہے کہ پھل کو پتوں اور شاخوں سے زیادہ نمی دو تاکہ پھل کو زیادہ طاقت جائے جس سے انسان کی روزی وابستہ ہے۔یہ ملکی نظام ہے۔تو معلوم ہو گیا کہ ہماری بقاء میں تخلیق اور بقاء چاہے جو عالم سفلی وعلوی سے متعلق ہو وہ فرشتوں کے ساتھ متعلق ہیں۔جن جو ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾[2] کہ فرشتوں تک ان کی حفاظت کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر محافظ فرشتے نہ ہوتے تو جن اور ارباب خبیثہ انسان کی ایک ایک اڑا لیتے مثلا بچھو اور سانپ کو درخت پر چڑھتے دیکھا ہے مگر چارپائی پر نہیں چڑھ سکتے یہ ملائکہ کی حفاظت ہے۔ جراثیم سے بھی حفاظت ہے۔ علم الجراثیم ہے ایک شخص نے کہا کہ آزاد قبائل کے لوگ کم بیمار ہوتے ہیں اور

---

1 : «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ – لِلِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ – فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، لِاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ » أبو الحسين، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (٢٠٦ – ٢٦١ هـ)، **صحیح مسلم**، كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ ،بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْمَسَاكِينِ،(ریاض:دار الطیبۃ للنشر والتوزیع، ۲۰۰۶ء) حدیث:۲۹۸۴۔

2:الأنعام:٦١۔

یہاں تو شہر میں بہت بیمار ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ شہری لوگوں نے مادی اسباب پر نظر رکھی تو حفاظتی نظام کم ہو گیا۔اور دیہاتیوں نے اللہ کے اسباب پر نظر رکھی اس لیے ان پر پوری حفاظت فرما رکھی ہے۔[1]

عذاب برزخ: علامہ افغانیؒ عذاب برزخ کے قائل ہیں اور اس کو نقلی و عقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں، فرماتے ہیں: برزخ کا معنی گزر گاہ۔ قبر خاص مٹی والی قبر کا نام نہیں۔ جو جلائے گا۔ غرق ہوئے۔ پرندے کھا گئے۔ ان کی تو قبور نہیں۔ یہ سب برزخ ہے۔

اس درمیان میں (برزخ میں) مردہ پر کیا گزرتی ہے؟ اختلافات میں نہیں جاتا۔ تو اختلافات کی بحث نہیں چلاتا صحیح اقوال ذکر کرتا ہوں عذاب قبر کے بارے میں۔ کیا مرنے کے بعد عذاب یا ثواب جان یا بدن ایک کے لیے ہے یا کہ دونوں کو ہوتا ہے؟ بالاتفاق صحیح رائے یہی ہے کہ بدن اور روح دونوں کو عذاب یا ثواب ہوگا۔ کیونکہ تنہا روح نے نہیں کیا بلکہ بدن اور روح دونوں شریک ہیں۔ یہ صحیح رائے ہے۔ اور جزاء برزخ قرآن سے ثابت ہے۔ ﴿وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرۡعَوۡنَ سُوٓءُ ٱلۡعَذَابِ﴾[2]۔ اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب۔ ﴿ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوّٗا وَعَشِيّٗاۚ﴾ وہ آگ ہے کہ دکھلا دیتے ہیں ان کو صبح و شام کہ پیش کی جاتی ہے ان پر صبح اور شام۔ ﴿وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَّ ٱلۡعَذَابِ﴾[3]۔

علامہ تفتازانیؒ لکھتے ہیں کہ یہ آیت عذاب برزخ کے لیے آئی ہے۔ کیونکہ یہ آیت عذاب قیامت والی آیت سے پہلے آئی ہے۔

باب عذاب القبر من مشکوۃ شریف۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ پہلے مجھے عذاب قبر کا علم نہ تھا مگر جب حضور ﷺ نے مجھے فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ تو پھر میں جب بھی آپ ﷺ دعا مانگتے تھے تو میں کان لگا کر سنتی تھی۔ تو کوئی ایسی دعا نہ ہوتی تھی کہ آپ ﷺ اس میں عذاب قبر سے پناہ کی دعا نہ مانگیں[4]۔ ہمیں بھی چاہیے کہ

1: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم**، ۴: ۱۵۴۔۱۶۱

2: غافر: ۴۵۔

3: غافر: ۴۶۔

4: «وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ: «نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْر قَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد صلى صَلَاة إِلَّا تعوذ من عَذَاب الْقَبْر» محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي (ت ٧٤١هـ)، **مشكاة المصابيح**، كتاب الْإِيمَان، بَاب إِثْبَات عَذَاب الْقَبْر، (بيروت ،المكتب الإسلامي ، ١٩٨٥ء) **حديث: ١٢٨**۔

ہم بھی عذاب قبر سے پناہ کی دعامانگا کریں۔

حضور ﷺ ایک قبرستان سے گذرے خچر اچانک کود پڑا۔ تو آپ ﷺ نے پوچھا یہ کس زمانہ کی قبر ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ کفر کے وقت کی قبریں ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا یہ عذاب قبر ہو رہا ہے جو انسان سے مخفی ہے۔ مگر یہ حیوانات کو ئی سنائی دیتا ہے۔ حیوانات کو غیبی مخلوقات بھی نظر آتی ہے۔

خلاصۃ الفتاویٰ کتاب التمہید عبد الشکور سلمیؒ میں ذکر ہے۔ کہ تین سے ایک کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

۱۔ عذاب قبر کا انکار کرنے والا۔

۲۔ دیدار الٰہی کا انکار کرنے والا۔

۳۔ کراما کاتبین کا انکار کرنے والا۔

ہمیں سب پر ایمان ہے۔

عذاب قبر کے لیے اب عقلی ثبوت پیش کرتا ہوں۔

جو لوگ غیبیات کو امور طبعیہ کے تراوزو سے تولتے ہیں وہ بہت عظیم غلطی کرتے ہیں۔ جبرائیلؑ کو صرف حضور ﷺ دیکھتے تھے باقی اہل مجلس دیکھنے سے محروم رہتے تھے۔ بحث تو لمبی ہے مگر میں صرف قوی تربات بیان کرتا ہوں۔

امام غزالیؒ[1] فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول ﷺ نے تو فرمایا ہے کہ عذاب قبر اور ثواب قبر ہے۔ حدیث پاک ہے۔ «فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ»[2]۔ کہ اس کی چیخ و پکار کو تمام سنیں گے صرف انسان نہ سکیں گے۔ یہ حدیث ہے کہ قبر میں جب ہتھوڑا مارا جائے گا اس سے چیخ و پکار نکلے گی۔ تو اس آواز کو انسان اور جن کے علاوہ سب سنیں گے۔

امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر اس جہان میں ہے جہاں چیز پوشیدہ رہتی ہے۔ انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ تو

---

[1] : محمد بن محمد (۴۵۰-۵۰۵ھ = ۱۰۵۸-۱۱۱۱ء) غزالی، ابو حامد، حجۃ الاسلام، زین الدین، فقیہ، فلسفی اور ایک عظیم صوفی گزرے ہیں۔ ان کی آخری عمر میں ان کے مثل دوسرا شافعی فقیہ نہیں ملتا تھا۔ امام الحرمین جوینیؒ سے کسب فیض کیا تھا۔ ان کی مشہور زمانہ کتاب "النہایہ" کا خلاصہ لکھا تھا۔ فقہ اور دوسرے کئی فنون میں دو سو کی لگ بھگ کتابیں لکھی ہیں، جن میں ان کی شہرہ آفاق کتاب "احیاء علوم الدین" بھی شامل ہے۔ ابن خلکان، احمد بن محمد، **وفیات الاعیان و أنباء أبناء لزمان** ۴: ۲۱۷، دار صادر، بیروت، ۱۹۹۴ء۔

[2] : محمد بن اسماعیل البخاری، **الجامع الصحیح**، كِتَابُ الجَنَائِزِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ القَبْرِ، **(ریاض: مکتبہ الرشد، ۲۰۰۶ء)** حدیث: ۱۳۷۴۔

فرماتے ہیں کہ ''ایک حالت گذر رہی ہو اور ہمیں نظر نہ آتی ہو''۔ تو اس کی مثال فرماتے ہیں کہ ایک کمرے میں دس آدمی چارپائیوں پر لیٹے ہوئے ہیں۔ ان سب کو خواب آتا ہے۔ ایک دیکھتا ہے کہ میری طرف سانپ آرہا ہے اور میری گردن میں لٹک رہا ہے۔ تو وہ خوف سے چیختا ہے تو قریب والے پوچھتے ہیں کہ میاں کیا ہو گیا؟ یہ واقعات کس ناموجود چیز کے نہیں بلکہ کوئی چیز موجود ہے جو خوابیدہ کے دماغ میں تصور کے ذریعہ آئی۔ دیکھو یہ حالت بیداری سے ختم ہو جاتی ہے مگر قبر میں تو بیداری حضرت جبرائیلؑ کے دوبارہ صور پھونکنے سے ہو گی۔ اس پر قرآن نے بھی روشنی ڈالی ہے۔ ﴿قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَـٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ﴾ [1]۔ وہ کہیں گے کہ افسوس ہمیں کس نے نیند کی حالت سے بیدار کر دیا۔ یہ وہ ہے جو رحمن نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ فرمایا تھا۔ کہ قیامت کے دن کہیں گے کہ اس خواب گاہ سے ہمیں کس نے اٹھایا۔ تو جس طرح خواب میں تکلیف تھی اسی طرح قبر میں بھی عذاب و تکلیف ہے۔ اسی طرح عذاب و ثواب جس طرح خواب میں دیکھا کہ تخت پاکستان وغیرہ مجھے مل گیا ہے وزراء وغیرہ میرے ساتھ ہیں۔ جب یہ معلوم ہو گئی تو حقیقت بتادوں گا کہ مردہ کے حق میں قبر کے عذاب و ثواب کی چیزیں اللہ اور رسول ﷺ نے بیان کی ہیں۔ وہ مردہ کے حق میں سب موجود ہیں۔ ہم خوردبین وغیرہ لگائیں تو ہم سے مخفی رہیں گی معلوم نہ ہو نگی۔ [2]

1: یس: ۵۲۔

2: علامہ شمس الحق افغانی، دروس القرآن الحکیم، ۸: ۲۷۹۔۲۸۱

2.3 اصلاح معاشرہ میں علامہ افغانیؒ کا منہج

2.3.1 اصلاح عقیدہ

2.3.2 اصلاح اخلاق وتزکیہ نفس

2.3.3 معاشی نظام کی اصلاح

2.3.4 سیاسی نظام کی اصلاح

2.3.5 مختلف معاشرتی مسائل کی اصلاح

2.3 اصلاح معاشرہ میں علامہ افغانیؒ کا منہج

قرآن وحدیث کا بنیادی مقصد انسان کی اصلاح کرنا ہے، اور اس طرح اصلاح کرنا ہے کہ دنیا میں تمام انسان امن وامان کی زندگی بسر کریں اور اس طرح زندہ رہیں کہ اخلاق کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹے اور آخرت کی لا متناہی زندگی کے لیے پورے اخلاق و تقویٰ کے ساتھ تیاری کریں اللہ ان سے راضی ہو. اصلاح کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامیابی حاصل کی وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے اہم واقعہ ہے۔امام المصلحین، جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سرزمین عرب میں ایسے جاہلی ماحول میں ہوئی کہ انسانیت پستی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، "روئے زمین پر کوئی قوم ایسی نظر نہیں آتی تھی، جو مزاج کے اعتبار سے صالح کہی جاسکے اور نہ ایسی کوئی سوسائٹی تھی جو شرافت اور اخلاق کی اعلیٰ قدروں کی حامل ہو، نہ ایسی کوئی حکومت تھی جس کی بنیاد عدل وانصاف اور رحم پر ہو اور نہ ایسی قیادت تھی جو علم وحکمت اپنے ساتھ رکھتی ہو اور نہ کوئی ایسا صحیح دین تھا جو انبیاء کرام کی طرف صحیح نسبت رکھتا ہو اور ان کی تعلیمات وخصوصیات کا حامل ہو، اس گھٹاٹوپ اندھیرے میں کہیں کہیں عبادت گاہوں اور خانقاہوں میں اگر کبھی کبھی کچھ روشنی نظر آجاتی تھی تو اس کی حیثیت ایسی ہی تھی، جیسے برسات کی اندھیری رات میں جگنو چمکتا ہے....اس عالم گیر تاریکی اور فساد کا نقشہ قرآن مجید نے جس طرح کھینچا ہے، اس سے زیادہ ممکن نہیں۔﴿ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [1]

ترجمہ: خرابی پھیل گئی ہے خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے نتیجے میں؛ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھادے اور وہ باز آجائیں۔

جس طرح قرآن نے صدیوں پیشتر ایک حد سے زیادہ گری ہوئی قوم کو بلندیوں کے آسمان پر پہنچادیا تھا اور اسی کتابِ ہدایت اور سنت رسول کی بدولت ایک انتہائی پسماندہ معاشرہ سب سے ترقی یافتہ اور مہذب معاشرہ میں تبدیل ہوگیا، جن لوگوں کو اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں تھا، وہ ساری مھذب دنیا کے لیے رول ماڈل بن گئے، جن کو ایک چھوٹی سی قبیلہ پر کنٹرول نہیں تھا اور جو ساری دنیا میں اپنی خانہ جنگی کے لیے بدنام تھے، ان کو ایسا قانون مل گیا جس سے وہ صالح اور مصلح ھو گئے اور ان میں پوری روئے زمین پر حکمرانی کی اہلیت پیدا ہوگئی.

علامہ شمس الحق افغانیؒ نے اپنے تفسیر دروس القرآن الحکیم میں یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن آج بھی قوموں اور افراد کی اصلاح کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، شخصیتوں اور معاشرے کی تعمیر کا نسخہ آج بھی پوری طرح کارگر ہے، قرآن کا دامن اس قسم کے شہ پاروں سے بھرا پڑا ہے.

---

[1]: الروم:۴۱۔

آپؐ نے اصلاح معاشرہ کے جن موضوعات پر موتی بکھیرے ہیں ان کو مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت تفصیلاً بیان کریں گے۔

اصلاح عقیدہ

اصلاح اخلاق و تزکیہ نفس

معاشی نظام کی اصلاح

سیاسی نظام کی اصلاح

مختلف معاشرتی مسائل کی اصلاح

2.3.1 اصلاح عقیدہ

علامہ شمس الحق افغانیؒ نے ''دروس القرآن الحکیم'' میں نہ صرف صحیح عقیدہ واضح کیا ہے بلکہ باطل عقائد و نظریات کی محکم تردید فرمائی ہے معتزلہ، خوارج، شیعہ اور قادیانیوں کی رد فرمائی ہے اور اصلاح عقیدہ پر بہت زور دیا ہیں۔آپؒ نے اصلاح عقیدہ کے بارے میں جن موضوعات پر بیان فرمایا ہیں ان میں یہ قابل ذکر ہیں: ایمان بالغیب اور اصلاحی تصور [1]، خشیۃ اللہ اصلاح کی بنیاد ہے [2]، تصور ملائکہ اور اصلاح [3]، عقیدہ آخرت اور اصلاح [4]، قلب اور اصلاح [5]، اصلاح معاشرہ اور تقوی [6]، علم غیب انبیاء کو نہیں ہے [7] انبیاء اور اولیاء کی شان میں غلو شرک ہے [8]، فکر آخرت کو اصلاح میں دخل ہے [9]، معتزلہ و خوارج کے باطل عقائد کی رد [10] اور شبہات عقیدہ پر اثر انداز ہوتے ہیں [11]

پہلی مثال: ارشاد باری تعالی: ﴿ أُوْلَـٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْۖ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ [12]۔ کے تفسیر، میں فرماتے ہیں: اس سے پہلے درس میں یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ متقین کی صفات یہ ہیں۔ غیب پر ایمان، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہوں۔ ساری سماوی کتابوں پر ایمان رکھتے ہوں۔ اور آخرت پر یقین رکھتے ہوں۔ یہ کامیابی پر ہیں۔ تو معتزلہ نے کہا جو ان امور پر پورا اترے وہ کامیاب ہیں اور جو پورا نہ اترے۔ نماز نہ پڑھے، زکوۃ وغیرہ ادا نہ کریں وہ کفار کے طرح ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ میں نے گذشتہ درس میں یہ کہا تھا کہ پرانے یونان کے علم سے معتزلہ پیدا ہوئے جنہوں نے دین کو اور سخت کر دیا۔ اور اب جو یورپ کے علم سے نئے معتزلہ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے تو دین کا شیرازہ بکھیر دیا۔ تو جب شروع میں عالم اسلام نے پوری قوموں کو شکست دی تو قوموں

1: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم**، ۴: ۱۸۶

2: نفس مرجع، ۴: ۱۶۲

3: نفس مرجع، ۴: ۱۶۹

4: نفس مرجع، ۸: ۱۶۵؛ ۱۱: ۱۶۶

5: نفس مرجع، ۸: ۱۲۹

6: نفس مرجع ، ۱۱: ۸۸

7: نفس مرجع، ۱: ۶۳؛ ۱۰: ۵۰

8: نفس مرجع، ۱: ۱۲۰۔۱۲۷

9: نفس مرجع، ۳: ۳۲۹

10: نفس مرجع، ۲: ۱۸۷؛ ۵: ۲۰۹

11: نفس مرجع، ۲: ۲۴۳؛ ۲: ۲۷۷

12: سورہ البقرہ: ۵

نے مل کر مسلمانوں کو قلم سے شکست دینے کا پختہ ارادہ کیا۔ تو سب سے اول تاریخ میں عبد اللہ ابن سباہیری کا نام ملتا ہے جو ہیرہ کا رہنے والا تھا۔ تاریخ میں شیعہ مذہب کو سب سے پہلے بیان کرنے والا ہے۔ اور یہ یہودی تھا تو انکی خواہش تھی کہ مسلمانوں کے فرقے بنائے جائیں۔ یہ ان کی اپنی کتاب رجال کشی صفحہ نمبر ۲۷ کا حوالہ ہے۔ معبد جہانی اور غیلانی دمشقی یہ دونوں معتزلہ کا فرقہ پیدا کرنے والے تھے۔ ابان ابن سمعان اور طالوت ابن اعصم یہودی سے خیالات لئے تو گویا معتزلہ کا گروہ ہو گیا۔ ایک اور جبریہ فرقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہو رہا ہے۔ یہ فرقہ ختم ہو گیا ہے جہد ابن درہم نے عیسائیوں سے یہ خیالات لئے تھے۔ مصر کے مؤرخ ابوزھری مصری نے مذاہب اسلامیہ ایک تاریخی کتاب لکھی ہے۔ عراق کے حاکم کو عید الاضحی کے دن یہ خبر ملی اور وہ دیندار تھا تو عموما امیر ہی خطبہ کر دیا کرتے تھے تو انہوں نے عید کے خطبہ میں فرمایا تقبل اللہ ضحایاکم اللہ تمہاری قربانی قبول کرے اور میں جہد ابن درہم کی قربانی کر رہا ہوں دیکھوں ایک آدمی کے ختم کرنے سے اگر لاکھوں انسانوں کا قتل رک جائے تو یہ بری بات نہیں۔ بہر حال عبد اللہ ابن سبا یہودی یہ تشیع کا بانی ہے۔ اور معتزلہ بھی طالوت ابن اعصم سے اور اسی طرح جبری فرقہ بھی نصاریٰ سے لیا گیا تو معلوم ہو گیا کہ یہودی ہی فرقے بنانیوالے ہیں۔ تو کامیابی کے دو قسمیں ہیں۔ کامل اور ناقص۔ کامل یہ کہ جہنم میں نہ جائے بلکہ سیدھا جنت میں جائے اور ناقص یہ کہ پہلے جہنم میں اور پھر جنت میں جائے۔ مگر معتزلہ کہتے ہیں کہ نیک عمل کا تارک یعنی گنہگار کو جنت نصیب ہی نہ ہو گی یہ غلط ہے آیت کا یہ مطلب نہیں فقط دو چیزیں بیان کروں گا قدیم معتزلہ اور جدید معتزلہ۔ معتزلہ قدیم کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ترک کرے تو کافر اور مسلم گناہ گار میں کوئی فرق نہیں۔ مگر اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ایسا نہیں بلکہ جس کو ایمان حاصل ہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو انجام کار جنت ہے۔ اپنی غلطیوں اور گناہوں کی سزا پائے گا مگر آخر جنت میں جائے گا۔ مطلب یہ کہ سنی عقیدہ کے مطابق گناہگار آخر کار جنت میں جائے گا۔ اور تقدیر سنی عقیدہ میں جو تقدیر نہ مانے وہ جہنمی ہے اور معتزلہ تقدیر کو نہیں مانتے۔ تو ایک تقدیر کا مسئلہ اور دوسرا افلاح کا مسئلہ۔ اور خوارج نے تو خاص کفر کا فتویٰ لگا دیا مثلا ایک آدمی سو فیصد ایمان پر پورا ہے اگر اس سے زنا ہو گیا تو وہ ابو جہل میں سے ہو گا یہ درست نہیں۔ اہل سنت نے کہا گناہگار کتنا بھی گناہ کرے گناہ اپنی جگہ ہے مگر جنت میں ضرور داخل ہو گا۔ تو خوارج کہتے ہیں گناہگار کافر ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں نہ کافر نہ مسلم۔ سنی کہ انجام کار جنت۔ معتزلہ کے نزدیک مسلم گناہگار کفار کے ساتھ جہنم میں رہیگا مگر کافروں کو عذاب شدید اور مسلمانوں کو خفیف عذاب ہو گا مگر رہیں گے پوری مدت جہنم میں۔ یہ غلطی اس سے پیدا ہوئی کہ ہم نے قرآن و حدیث کو صحیح طور پر نہ سمجھا دیکھو (1) کفر، (2) شرک، (3) ایمان، (4) نفاق، ایمان مومن، کفر کافر، شرک مشرک، نفاق منافق شریعت کی اصطلاح ہے کہ ایمان کے دو قسم ہیں۔ (1) ایمان اکبر، (2) ایمان اصغر، امنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ یہ ایمن اکبر ہے جو عقیدہ کا نام ہے اور جو دل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد

ایمان اصغر یہ ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں ایمان کے تقاضا کے تحت جس قدر نیکیاں ہیں۔ نماز، انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ یہ سب ایمان اصغر ہے۔ دل سے عقیدہ مضبوط کرنا یہ ایمان اکبر اور ان پر عمل کرنا یہ ایمان اصغر ہے۔ اگر اکبر چلا جائے تو کفر ہے اور ابد الا باد جہنم ہے۔ کفر میں بھی ایک کفر اکبر ہے جسکا عقیدہ ایمان کے خلاف ہو تو وہ کافر ہے۔ اور اس کے بعد کفر کی تقاضائیں برائیاں ہیں یہ کفر اصغر ہوئیں۔ اسی طرح نفاق بھی دو قسم ہے جس کے دل میں کفر کا عقیدہ ہوا اور زبان پر ایمان کا دعوی ہو تو یہ نفاق اکبر ہے اور دوسری بات یہ کہ دل اور زبان پر ایمان ہو لیکن عمل کا تقاضہ پورا نہ کرتا ہو تو یہ نفاق اصغر ہے۔ کیونکہ جب ایمان آیا تو اس کے تمام تقاضاؤں کو پورا کرنا چاہئے اسی طرح شرک کی بھی دو قسم ہیں۔ شرک اکبر کہ اللہ تعالیٰ کے ذات، صفات اور اعمال میں کسی کو شریک کیا جائے۔ اور اگر کوئی آدمی ریاکاری کرے تو یہ شرک اصغر ہے۔ اب خلاصہ یہ کہ ایمان ایک اعتقادی ہے وہ ایمان اکبر ہے اور ایک اس پر عمل کرنا یعنی عملی ایمان یہ ایمان اصغر ہے۔ سب اسی طرح تین قسمیں ہو گئیں۔[1]

دوسری مثال: ارشاد باری تعالی: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾[2] کے تفسیر میں فرماتے ہیں :

۱۔ تو عقیدہ آخرت کا پہلا اصلاحی اثر یہ ہے کہ توبہ و استغفار سے گذشتہ گناہ دھل گئے اور اس سے آئندہ کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ہر گناہ ایک تاریکی پیدا کرتا ہے اور پھر دوسرے گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جس نے توبہ کی وہ اسکی مثل ہے جس کے گناہ میں ہی نہیں۔ توبہ سے دل کی تاریکی ختم ہو گئی اور انسان آئندہ کرنے سے بچ گیا۔

۲۔ دوسری چیز جو اصلاحی انسانی میں مؤثر ہے وہ موت کو کثرت سے یاد رکھنا ہے۔ اس تصور موت سے بھی عقیدہ کی اصلاح ہوتی ہے۔ موت ایک بہت بڑا انقلاب ہے عظیم انقلاب آجاتا ہے کہ یا تو آدمی بادشاہ تھا جب موتی آئی تو آج ایک قبر میں پڑا ہے۔ اور موت کے بعد دنیاوی تمام عظمتیں ختم ہو گئیں۔ ملکیت ملکیت نہ رہی وغیرہ۔ تو چونکہ موت کے پل سے گذر کر آخرت کو جاتا ہے تو موت کا ذکر کثرت سے ہو۔ «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ» ، يَعْنِي الْمَوْتَ[3]۔ کہ تم موت کو بہت یاد لیا کرو جو تمام مزوں کو مٹانے والی ہے۔ موت کے یاد کرنے سے آدمی دنیاوی پروگرام

1: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم**، ۵: ۲۰۵۔۲۰۹

2: سورۃ البقرۃ: ۲۵

[3] : ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني(**وفات: ۲۷۳ھ**)، **سنن ابن ماجه** ، كِتَابُ الزُّهْدِ، بَابُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَالِاسْتِعْدَادِ لَهُ، (بيروت: دار الاحياء الكتب العربيه) حديث : **۴۲۵۸**۔

لمبے نہیں بناتا بلکہ مختصر کر کے قلب کو آخرت کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ موت حقیقت میں انسانی پروگرام کو ختم کر دیتی ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے ایک بار صحابہ کرامؓ کو ایک نقشہ بنا کر دکھایا چار کونہ کی لکیر کھینچی فرمایا کہ اس کے درمیان انسان ہے اور اس چوکور کے باہر ایک لکیر کھینچی فرمایا کی یہ انسان کی امید ہے اور پھر ایک اور لکیر کھینچی پھر فرمایا کہ یہ اسکی موت ہے۔ کہتے ہیں کہ امید کے پہنچنے سے پہلے موت آجاتی ہے۔ عقیدہ آخرت کا اصلاحی اثر کیا پڑے گا کہ ہر آدمی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھے گا۔ یہ ہے موت کو یاد کرنے کا اثر۔ تو ایسی صورت میں میں یقیناً مالک کی رضا کے کام ہونگے۔ جب یہ سمجھے گا کہ یہ میرا آخری دن ہے اور اللہ سے ملنا قریب ہے تو پھر اللہ کی رضا کے کام کرے گا۔ اللہ نے موت کا دن نہیں بتایا۔ اگر بتا دیتا تو انسان دنیا کا کاروبار چھوڑ کر عمر کے دن شمار کرتا رہتا جب دن کم رہ جاتے تو پریشان رہتا۔ تو اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے موت کا وقت نہیں بتایا۔ دنیا کا کاروبار بھی چلانا تو مقصود ہے۔ مثلاً گورنر تمھیں کہہ دے کہ میں نے تمھیں بلانا ہے اور وقت نہ بتائے تو آدمی ہر وقت متفکر رہے گا کہ کس وقت بلالے۔ تو اسی طرح اس عقیدہ سے آدمی ہر وقت موت و آخرت کیلئے تیار رہتا ہے۔ تو آخرت کے سفر کا سامان یہ ہے کہ گذشتہ گناہوں سے توبہ کی جائے اور آئندہ کیلئے گناہوں سے پرہیز کی جائے اور اگر کسی کا حق ہو تو یا ادا کرو یا پھر بخشوالو۔ حضرت تھانویؒ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنا کتب خانہ دیوبند کے کتب خانہ کو وقف کر دیا صرف ایک قرآن شریف اور ایک کتاب جمع الفوائد اپنے پاس رکھی۔ مال جو تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ کپڑے ایک جوڑا پہنا اور ایک بدلنے کیلئے رکھا۔ کسی نے کہا کہ حضرت گنگوہیؒ نے تو اپنے پہننے کا جوڑا بھی ایک مولوی شریف صاحب تھے انہیں دیدیا تھا پھر عاریتاً ان سے لے کر پہنا اور انہیں فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد لے لینا۔ یہ ہے موت کو یاد رکھنے کا اثر۔

تو یاد رکھو عقیدہ آخرت تو بہت بڑی نعمت ہے۔ الحدیث[1] «واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا"۔ کہ آخرت کی ایسی تیاری کرو گویا کہ تمھیں کل موت آنے والی ہے۔ ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٌ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٍۖ﴾[2]۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو دیکھ لے کہ کل (قیامت) کیلئے کیا بھیجتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے بھی قیامت کو (کل) کے نام سے پکارا ہے۔[3]

---

[1] : «وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد فِي حَدِيث عبد الله بن عَمْرو أَنه قَالَ: احرث لدنياك كَأَنَّك تعيش ابدا واعمل لآخرتك كَأَنَّك تَمُوت غَدا» أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (٢٧٦هـ)، **غريب الحديث** (بغداد: مطبعة العاني، ١٣٩٧ء)، ٢: ٣٥٨۔

2: الحشر: ١٨۔

3: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم**، ٨: ١٦٨۔١٧١

2.3.2 اصلاح اخلاق وتزکیہ نفس

اخلاق وعادات کی اصلاح ودرستی سراسر تزکیہ وتربیت سے وابسطہ ہے جب تک نفس کا تزکیہ اور اس کی صحیح تربیت نہ ہو گی انسانی اخلاق کبھی راہ راست پر آکر حد اعتدال پر قائم نہیں رہ سکتے ارشاد خداوندی ہے: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا﴾ [1] (یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا)

یہاں تزکیہ کے بالمقابل 'تدسیہ' کا لفظ آیا ہے۔ 'تزکیہ' میں بڑھنے، نشوونما پانے اور ابھرنے کا معنی ہے [2] اس کے برخلاف 'تدسیہ' میں کسی چیز کو دبانے اور اسے ابھرنے نہ دینے کا تصور ہے۔ زمخشری کہتے ہیں: التزكية الإنماء والإعلاء بالتقوىٰ والتدسية النقص والإخفاء بالفجور [3] (تزکیہ کے معنی ہیں تقویٰ کے ذریعہ شخصیت کو نمو دینا اور بلند کرنا۔ (اس کے برعکس) فسق وفجور کے ذریعہ شخصیت میں نقص پیدا کرنے اور اسے چھپا دینے کا نام 'تدسیہ' ہے۔)

اس پہلو سے 'تزکیہ' یہ ہے کہ آدمی فضائل اخلاق سے مزین ہو کر شخصیت کا ارتقاء کر کے اعلیٰ مدارج طے کریں اور 'تدسیہ' یہ ہے کہ آدمی ضلالت وگمرہی اور اخلاقی پستی میں پڑا رہے اور اپنی شخصیت کو ابھرنے نہ دے۔

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ فضائل اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں: التواضع ضده الكبر، المدارة واحتمال الاذى عن الخلق، المعاملة برفق وخلق حسن وترک غضب وغيظ، المواسات والايثار بفرط الشفقة على الخلق وهو تقديم حقوق الخلق على حظوظه، السخاوة، التجاوز والعفو طلاقة الوجه والبشرة، السهولة ولين الجانب ترک التعسف والتكلف ، انفاق بلا اقتار وترک الادخار، التوكل،القناعة بيسير من الدنيا، الورع ترک المراء والجدال، والعتب الا بحق ترک الغل والحقد والحسد،ترک المال والجاه ، وفاء

1: سورۃ الشمس: ۹-۱۰

2: 'تزکیہ' کا مادہ (اصل) زکیٰ ہے۔ اس کے معنی ہیں بڑھنا، نشوونما پانا، خیر وصلاح اور تقویٰ کا پایا جانا، عبادت اور پاکیزگی کا حاصل ہونا۔ اس میں خودستائی اور اپنی نیکی کے اظہار واعلان کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ ان تمام ہی معنوں میں قرآن وحدیث میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ ابن منظور کہتے ہیں: اصل الزكاء فى اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح وكله قد استعمل فى القرآن والحديث، (محمد بن مکرم بن علی، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الإفريقي (وفات: ۷۱۱ھ)، **لسان العرب** (بیروت: دار صادر، ۱۹۹۴ء) ۱۴: ۳۵۸)

3: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اللہ (وفات: ۵۳۸ھ)، **الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل** (بیروت: دار الکتب العلمیہ، ۱۹۹۵ء) ۴: ۷۴۸۔

الوعد،الحلم،الاناءة، التواد والتوافق مع الاخوان والغزلة عن الاغيار، شكر المنعم و بذل الجاه للمسلمين۔[1]

اپنے آپ کو کمترا سمجھنااوراس کی ضد ہے تکبر، مخلوق کے ساتھ تلطف کا برتاؤ کرنااور خلقت کے ایذاوں کو برداشت کرنا،نرمی اور حوش خلقی کا معاملہ کرنا،غضب وغیظ کو چھوڑدینا،ہمدردی اور دوسروں کو ترجیح دینا خلق پر فرط شفقت کے ساتھ جس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے حقوق کو اپنے حظ نفسانی پر مقدم رکھا جائے، سخاوت کرنا،در گزرااور خطاء کار کو معاف کرنا، خندہ روئی اور بشاشت جسم سہولت اور نرم پہلور کھنا، تصنع اور تکلف کا چھوڑ دینا، خرچہ کرنا بلا تنگی اور بغیر اتنی فراخی کے کہ احتیاج لاحق ہو،خداپر بھروسہ رکھنا، تھوڑی سی دنیاپر قناعت کرنا،پرہیزگاری، جنگ وجدلاور عتاب نہ کرنا بگر حق کے ساتھ،بغض وکینہ وحسد نہ کرنا،عزت وجاہ کا خواہشمند نہ ہونا، وعدہ پورا کرنا، بردباری، دوراندیشی، بھائیوں کے ساتھ موافقت ومحبت کرنا،اغیار سے علیحدہ رہنا، محسن کی شکر گزاری اور جاہ کا مسلمانوں کے لئے خرچ کرنا۔

علامہ شمس الحق افغانی نے اصلاح اخلاق وتزکیہ نفس کے جن موضوعات کے بارے میں اپنے تفسیر دروس القرآن الحکیم میں بیان فرمایاہے وہ مندرجہ ذیل ہیں:

1. اخلاص نیت[2]
2. اخلاق وتزکیہ[3]
3. اصلاح انسانی کی اصول[4]
4. اللہ کاذکر[5]
5. تقوی[6]
6. توبہ[7]

1: مولانا محمد زکریا کاندھلوی، **اکابر کا سلوک واحسان** (کراچی: مکتبہ الشیخ)،۲۶۔۲۷۔

[2]: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم**،۱:۱۰۳۔

3: نفس مرجع،۳:۲۱۲۔

[4]: نفس مرجع، ۴:۵۵۔۶۵۔

[5]: نفس مرجع،۱:۱۹۹۔

[6]: نفس مرجع،۴:۱۲۵؛۱۰:۱۸۹۔۲۰۴؛۱۱:۲۳۔۴۸؛۱۱:۶۵۔۹۴۔

[7]: نفس مرجع،۱۲:۱۰۴۔۱۱۵۔

7. حب الدنیا سے بچنا[1]

8. حسد سے بچنا[2]

9. حقوق والدین[3]

10. حیاء[4]

11. خشوع[5]

12. خشیۃ اللہ اصلاح کی بنیاد ہے[6]

13. دھوکہ منافق کی نشانی ہے[7]

14. زہد دنیا[8]

15. صبر[9]

16. غصہ و خواہش پر غلبہ[10]

17. غیبت سے بچنا[11]

18. فضول خرچی کی ممانعت[12]

1: نفس مرجع،۷:۹۶ـ۱۰۷۔

2: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم**،۶:۱۷۰ـ۱۷۵

3: نفس مرجع،۴:۱۰۴ـ۱۰۶ ۔

4: نفس مرجع،۸:۱۹۰ـ۱۹۹ ۔

5: نفس مرجع،۱۱:۲۰ـ۲۲۔

6: نفس مرجع،۴:۱۶۲۔

7: نفس مرجع،۶:۱۴۰ـ۱۵۹۔

8: نفس مرجع،۵:۱۵۵ـ۱۶۲۔

9: نفس مرجع،۱۱:۲۳۰ـ۲۳۷؛۱۲:۲ـ۴۲؛۱۲:۱۲۹ـ۱۴۲۔

10: نفس مرجع، ۱۱:۲۲۴ـ۲۳۰۔

11: نفس مرجع،۵:۱۶۴ـ۱۶۸۔

12: نفس مرجع، ۷:۸۲۔

19. محبت وبغض اللہ کے لئے ہو[1]

20. مؤمن کا ظاہر و باطن ایک ہونا چاہئے[2]

21. نعمتوں کا شکر[3]

پہلی مثال: ارشاد باری تعالیٰ: ﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ﴾[4] کے تفسیر میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: صبر واستقلال اور استقامت یہ تینوں ایک ہیں۔ حق بات پر پختگی میں فرق نہ آنا اس کو عزم بھی کہتے ہیں۔ ''فاصبر کما صبر اولوا العزم من الرسل''۔ آپ ایسا صبر کریں جیسا اولوا العزم رسولوں نے کیا۔ سب سے مشکل صبر فی المعاملات ہے خاص کر اہم معاملات ہیں۔ تو ان اہم معاملات میں صبر کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ اور یہ اس پر مبنی ہے کہ صبر کا بلند درجہ اللہ کے تعلق سے ملتا ہے اللہ سے جس کا تعلق مضبوط ہو گا اس کا صبر بھی اونچے درجہ کا ہو گا۔ دو معاملات کو پیش کرتا ہوں اور یہ دو معاملات پے در پے امت کو پیش آئے ہیں۔ ربیع الاول کی ۱۲ تاریخ سوموار کو حضور ﷺ کا وصال مبارک ہوا تو یہ صدمہ اتنا عظیم تھا کہ اگر ہر صحابیؓ کے والدین یا کل رشتہ دار ایک منٹ میں مر جاتے اور ان کا کل مال بھی تباہ ہو جاتا تو ان صحابہؓ کو کچھ بھی غم نہ ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی وفات سے صحابہؓ کو بہت دکھ اور صدمہ ہوا آج تو صرف زبانی تعریفیں ہیں مگر صحابہؓ تو آپ ﷺ کی صحبت اختیار کی تھی۔ تو حضور ﷺ کی وفات کے بعد محبت کے انداز پر مختلف قسم کے حالات پیدا ہوئے۔ بعض کی تو وفات ہو گئی۔ اور بعض حضرات جو صبر میں بے مثال شہرت رکھتے تھے وہ بے حس ہو گئے۔ اسی طرح ایک راوی لکھتا ہے کہ صحابہ کرامؓ کی ایک بہت بڑی جماعت بیٹھی ہے جب انہیں سلام کیا تو انہیں پتہ نہیں چلا کہ انہیں سلام کیا گیا ہے۔ اور جو ان سے زائد درجہ کے صابر تھے نیم دیوانہ ہو گئے مطلب یہ کہ عقل تو درست ہے مگر محبت غالب تھی۔ مثلاً فاروق اعظمؓ نے دھمکی دی کہ جس نے کہا کہ حضور ﷺ وفات پا گئے ہیں میں اسے قتل کر دوں گا حضرت صدیق اکبرؓ نے آکر حضرت عمرؓ کو بلایا تو بالکل بے ہوش تھے۔ تو صدیق اکبرؓ خود ممبر پر چڑھے اور تقریر شروع کر دی۔ ''ا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ''۔ کہ اگر تم **محمد** ﷺ کی عبادت کرتے تھے تو وہ فوت ہو گئے اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ زندہ ہے اور قویم ہے وہ کبھی فوت نہ

---

[1]: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم**، ۷:۱۲۷۔۱۵۳۔

[2]: نفس مرجع، ۶:۱۶۰۔۱۶۹۔

[3]: نفس مرجع، ۴:۲۲۵، ۸:۲۳۹۔۱۴۳۔

[4]: سورۃ البقرۃ: ۴۵۔

ہوگا۔اور یہ آیت بھی تلاوت کی۔ ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْـًٔا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّٰكِرِينَ﴾ [1]۔حضرت محمد ﷺ صرف رسول ہیں آپ ﷺ سے پہلے بھی رسول ہو گذرے ہیں کیا اگروہ وفات پاجائیں یا شہید کردیئے جائیں تو تم پچھلے پاوں واپس ہو جاؤگے اور جو بھی واپس ہوگا اس سے اللہ کو کوئی ضرر نقصان نہ ہوگا۔اور اللہ قدر والوں کو جزادے گا۔

حضرت صدیق اکبرؓ گاؤں میں گئے ہوئے تھے کچھ دیر بعد جب اطلاع ملی تو آپؓ سیدھے حضرت عائشہ صدیقہؓ کے گھر تشریف لے گئے چہرہ مبارک کو بوسہ دیا پھر مسجد میں آکر تقریر شروع کی تو سب لوگ حضرت عمرؓ سے کٹ کر آپؓ کی طرف آگئے کیونکہ انہیں مراتب میں فرق کا پتہ تھا۔تو پھر آپ نے مذکورہ بالا عبارت اور آیت بیان کی۔

ا۔تو سب سے پہلا اہم معاملہ نیابت وخلافت کا تھا یہ صبر کا ایک مقام تھا تو صدیق اکبرؓ امیر المؤمنین بنائے گئے۔مختصر واقعہ یوں ہے کہ صدیق اکبرؓ نے لوگوں کے سامنے دو نام پیش کئے حضرت ابو عبیدہؓ بن جراح اور حضرت عمرؓ میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کرلیں۔تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ میں نے دل میں سوچا کہ صدیق اکبرؓ کے ہوتے ہوئے خلافت کا اور کون حقدار ہے تو آپؓ نے فوراً صدیق اکبرؓ کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔[2]

دوسری مثال: مقام امتحان (صبر فی المھمات) کے بارے میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں:آج صبر کی آخری اہم شکل کا بیان ہے۔صبر فی المھمات۔صبر تو قدم قدم پر کارآمد چیز ہے۔لیکن بعض جگہیں اہم ہیں۔قرآن نے ایسی جگہیں تین ذکر کی ہیں۔

ا۔فی البأساء۔ ۲۔والضراء ۳۔وحین البأس

ا۔مالی پریشانی ۲۔جسمانی تکلیف ۳۔لڑائی کے وقت

پہلا یہ کہ انسان اگر غریب ہو جائے تو صبر کا دامن نہ چھوڑے نہ دل مین ناراض ہو اور نہ زبان پر کوئی غلط جملہ لائے اور کسب حلال میں بھی کمی نہ چھوڑے۔(آجکل کی تنگدستی صحابہ کرامؓ کی تنگدستی کے مقابلہ میں کچھ نہیں)اگر آج کے غریب کا صحابہ کرامؓ کی زندگی مبارک سے موازنہ کریں تو یہ غریب غریب نہیں۔صحابہ کرامؓ کی مثالی تنگدستی کے باوجود نہ دل کی خوشی میں فرق آیا اور نہ زبان پر کوئی غلط لفظ آیا۔خوشی کا اظہار (دارومدار) ایمانی قوت پر ہے نہ دنیا۔نہ مربع۔نہ تنخواہ اور نہ بینک بیلنس پر ہے۔یہ چیزیں تو بسا اوقات وبال جان بھی بن جاتی ہیں۔

1: آل عمران:۱۴۴۔

2: علامہ شمس الحق افغانی،دروس القرآن الحکیم،۱۲: ا۔۳۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں (یہ اس وقت کی بات ہے جب خاتون جنت بھی آپ کے گھر تھیں) کہ مسلسل فاقے کی وجہ سے بیقرار ہوا ایک لنگوٹا ملا اسے ناف سے گھٹنے تک باندھا اور مزدوری کے لیے نکلا تو خرما کے باغ کا مالک ایک یہودی تھا اس باغ کے گردا گرد دیوار تھی جب میں نے اس باغ کے دروازے سے جھانکا تو اس یہودی نے کہا بدو (یعنی کسان) مزدوری کرو گے؟ میں نے کہا ہاں تو اس نے مجھے اندر بلایا میں گیا دیکھا کہ باغ میں ایک کنواں ہے اس پر ایک اونٹ کی پوری کھال کا ڈول ہے تو اسے اونٹ کے ذریعے کھینچا جاتا تھا شاید اس دن اونٹ بیمار ہو گیا تو اس یہودی نے کہا کہ ایک ڈول کے بدل ایک دانہ کھجور کا دونگا حالانکہ مدینہ منورہ میں کھجوروں کہ کمی نہ تھی۔ تو حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ڈول کھینچنا شروع کیا تو یہودی ہر ڈول کے بدلے ایک ایک دانہ میرے قریب رکھتا جاتا تھا۔ جب میری مٹھی بھر دانے ہو گئے تو میں ڈول چھوڑ کر گھر آگیا۔ دیکھو باقی حضراتؓ سے حضرت علیؓ کی کیفیت جدا (مختلف) تھی کیونکہ سسر اور چچازاد بھائی (حضور ﷺ) کی سلطنت تھی ایسا غریب تو دونوں پاکستان (مشرقی اور مغربی) میں نہ ملیں گے۔ (نہ ملے گا) تو قرآن نے پہلے فی البأساء فرمایا۔ دیکھو تنگدستی کی وجہ سے بعض اوقات کفر کے کلمے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ توان کلمات کفریہ کے نکلنے سے بچنے کے لیے فرمایا کہ صبر سے کام لو۔ اس لیے فرمایا «كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كفرا »[1]۔ قریب ہے کہ فقر انسان کا کافر بنادے۔

دوسرا واقعہ حضور نبی کریم ﷺ ایک مرتبہ بھوک سے نڈھال گھر سے نکلے تو تھوڑی دیر بعد صدیق اکبرؓ تشریف لائے عرض کی حضور ﷺ کس طرح تشریف لائے؟ فرمایا بھوک کی وجہ سے باہر نکلا ہوں تاکہ کچھ دل بہل جائے۔ تو آپ ﷺ نے صدیق اکبرؓ سے پوچھا کہ آپؓ کیسے نکلے؟ تو صدیق اکبرؓ نے عرض کی کہ قسم ہے کہ اس ذات کی (اللہ کی) کہ میں بھی اسی وجہ سے نکلا ہوں۔ اور اسی طرح فاروق اعظمؓ بھی باہر تشریف لائے تو انہوں نے بھی بھوک کا سبب عرض کیا۔ تو قریب ہی ایک انصاریؓ کے باغ کو تشریف لے گئے۔ اور آواز دی عورت نکل آئی اس نے بیٹھنے کو جگہ دی اور عرض کی کہ وہ (انصاریؓ) پانی لینے گئے ہیں۔ تو انصاریؓ آگئے اور خوشی میں عرض کی کہ یا اللہ مجھ سے بھی کسی کے پاس کوئی بڑا مہمان آیا ہو گا؟ (یعنی میرے مہمانوں سے بڑھ کر کوئی مہمان نہیں ہو سکتا) تو کئی قسم کے خرماء دھو کر تھال میں لائے پھر بکری کا دودھ لائے۔ تو اتنے میں حضور نبی کریم ﷺ کو معلوم ہوا کہ میزبان چھری تلاش کر رہا ہے پوچھا کیوں؟ انصاریؓ نے عرض کی کہ بکری ذبح کرتا ہوں فرمایا کہ دودھ والی سے بچو اور خشک دودھ والی ذبح کرو۔ یعنی دودھ والی ذبح نہ کرو۔ تو بغیر دودھ والی ذبح کی گئی۔ تو اس پر حضور ﷺ نے فرمایا" ﴿ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ

---

[1] : محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي (ت ٧٤١هـ)، **مشكاة المصابيح**، كتاب الْآدَاب ، بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ التَّهَاجُرِ وَالتَّقَاطُعِ وَاتِّبَاعِ العورات، (بيروت ، المكتب الإسلامي ، ١٩٨٥ء) حدیث: ۵۰۵۱۔

يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ﴾ [1] کہ قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نعمت کے بدلے میں تم نے کیا شکر ادا کیا؟ تو اس فرمان پر شیخین حضرات (حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت عمر فاروقؓ) چیخے اور رو پڑے۔

۲۔ دوسری چیز تکلیف کی الضراء ہے۔ کہ تکلیفات میں صبر کرنا۔ پہلے زمانہ میں مریض کو بے ہوش کرنے کے لیے نہ کوئی اینجیکشن ہوتا تھا اور نہ کوئی دوائی ہوتی تھی تو انسان تکلیف میں کئی کفر کے کلمات بکتا ہے تو فرمایا والضراء۔ کہ تکلیفات میں صبر اختیار کرو۔ صحابہ کرامؓ کی شان کا تو کیا کہنا اس زمانے کے ایسے ولی بھی گذرے ہیں جنہوں نے جسمانی تکلیف میں صبر کیا مثلاً وفات سے دس منٹ پہلے نماز کا وقت آیا تو نماز ادا کی۔ ایسے تو میں ۱۵/۲۰ علماء کرام دیکھے ہیں کہ ان کی وفات عین نماز کی حالت میں ہوئی ہے۔ تو نہ زبان پر گلا اور نہ دل میں رنجش ہو بس صبر واستقامت دکھائے اور حسب استطاعت نماز کی بجاآوری بھی ہو۔ نماز یہ واحد عبادت ہے کہ ساقط نہیں ہوتی ہر حالت میں ادا کرنی ہوتی ہے۔ بزرگان کا قول ہے کہ جس زندگی اور جس دین میں نماز نہ ہو تو ایسے دین اور زندگی پر لعنت ہے۔ حقوق العباد میں آخری وقت لوگوں سے معافی بھی کروالے اور کچھ وصیت بھی کردے۔ کہ میرا مال اس طرح پر تقسیم کرنا لیکن اس میں بھی دیانتداری کرنا یہ ہیں کہ لڑکے کو تو جائیداد دیتے ہو اور لڑکی کو محروم رکھتے ہو۔ باقی وصیت ۔ جائیداد کا تیسرا حصہ جو خیرات کے لیے مخصوص ہے ہاں اگر تمام رشتہ دار ورثاء راضی ہوں تو تو تیسرے حصے سے زائد بھی خیرات کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔

۳۔ وحین البأس۔ کہ جنگ کی تکالیف میں صبر واستقلال کرو جو تکلیف بھی ہو صبر اختیار کرو بحمد اللہ پاکستان کی فوج قابل فخر ہے مگر یہ حکم کے تابع ہوتی ہے اب اگر ایک زانی اور شرابی جرنیل غلط حکم دے تو وہ کیا کر سکتے ہیں۔ نہ انہیں اسلحہ دیا گیا اور نہ ہی خوردونوش کی اشیاء دی گئی اور مزید یہ کہ مشرقی پاکستان والے بھی مخالف تھے یہ تو ایسا تھا کہ شیر کو پنجرے میں بند کر دیا تو اب فوج کیا کرتی۔ ایک پوداا گر کاشت کیا جاتا ہے تو روزانہ اس کی پرورش کی جاتی ہے یہ نہیں کہ بس کاشت کر کے لیٹ گیا۔ کیا ملک کے لیے کوئی پرورش کا نظام نہیں؟ اسلام دین فطرت ہے اس نے دیکھا کہ تکالیف آنی ہیں تو صبر کی تلقین فرمائی۔ جو روزانہ کی پانچ وقت نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ بھی صبر ہے کیونکہ نماز کے لیے بہت انتظام کرنے پڑتے ہیں یہ صبر کی مشق ہے۔ اللہ کے نزدیک اس عمل کو قدر ہے جو لگاتار ہوا گرچہ کم ہو۔ ہر مہینہ میں ایام بیض کے تین روزے چاند کی ۱۵، ۱۴، ۱۳ کو یہ بھی صبر ہے۔ اگر ایام بیض کے روزے ہر مہینہ تین کی بجائے پورے سال کے اکٹھے رکھ لیے جائیں تو اجر زیادہ نہیں کیونکہ لگاتار نہیں اس لیے ثواب کم ہو گا۔ [2]

1: التکاثر:۸۔

2: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم**، ۱۲: ۸۔۱۳۔

تیسری مثال: توبہ کے بارے میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: اسلام میں توبہ بہت بڑی نعمت ہے اور پہلے زمانے میں برے سے برے کو بھی توبہ کا احساس تھا جیسے فرعون جیسے شخص نے بھی توبہ مانگی۔ اور گناہ سے پاک ہستی حضور نبی کریم ﷺ دن میں ستر یا سو بار استغفر اللہ پڑھتے تھے یعنی توبہ فرماتے تھے۔ لیکن آج امت کا یہ حال ہے کہ سر سے پاؤں تک گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں مگر توبہ کی توفیق نہیں۔ آج توبہ کی قیمت اس سے پوچھو جسے موت کی سزا سنائی جاچکی ہو اور پھر اس سے کہا جائے کہ توبہ کرلے پھانسی سے بچ جائے گا۔ تو وہ خوشی سے اچھلے گا۔ حالانکہ یہ پھانسی اور دنیا کی ہزار موتیں جہنم کی ایک سیکنڈ کی زندگی سے بھی کم ہیں۔

توبہ کی تشریح:

حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ نزاع کی حالت سے پہلے انسان توبہ کر سکتا ہے کیونکہ نزع کی حالت میں جنت و جہنم دونوں کے نقشے دکھادیئے جاتے ہیں اور شخص کو اس کا مقام بتلا دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جب سورج مغرب سے نکلے گا تو وہ نصف آسمان تک آئے گا تو اسے خدا تعالیٰ کا حکم ہو گا کہ واپس جاؤ اور پھر حکم ہو گا کہ مشرق سے نکلو تو اس دن اور قیامت کے دن کے درمیان ۱۲۰ سال کا عرصہ ہو گا تو اعلان ہو گا کہ اس ۱۲۰ سال میں توبہ قبول نہیں ہو گی۔ کیونکہ دیکھ لیا کہ قیامت آگئی۔ کیونکہ دیکھ تو کافر کہیں گے۔ ''واللہ ربنا ما کنا مشرکین''۔ ہمارے خدا رب کی قسم ہم لوگ شرک کرنے والے نہ تھے مگر یہ توبہ قبول نہیں ہوئی۔ ''الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین''۔ اب توبہ اس سے قبل تو نے نافرمانی کی اور تو فسادیوں میں سے تھا۔ یہ فرعون کو خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اس وقت جبکہ وہ غرق ہونے کے وقت ایمان لانا چاہا۔ تو گناہ کی دو قسمیں ہیں۔ ۱۔ اللہ کے حقوق کا گناہ۔ تو ایسے گناہ اگر ہو جائیں اور آدمی اخلاص سے توبہ کرنا چاہے تو اس توبہ کی ایک صورت اور ایک حقیقت ہ۔ ''التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ''۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسا کہ اس کا گناہ نہیں۔ تو صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں مثلا زبان سے استغفر اللہ العلی العظیم کہتا رہے اور حقیقت میں گناہ ترک نہ کرے یہ توبہ کی صورت ہے۔ آپ کاغذ یا لکڑی کا گھوڑا بنائیں تو وہ تانگہ نہیں کھینچے گا تانگہ حقیقی گھوڑا کھینچے گا تو حقیقی گھوڑا چاہیے۔ اسی طرح حقیقی توبہ کی ضرورت ہے۔ ۱۔ پہلی یہ کہ ''استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ''۔ یا تو یہ پڑھے اور یا اس کا معنی زبان سے بولے یہ تو لفظی صورت ہوئی۔ اب حقیقی یہ کہ اپنے گناہوں کو دل میں یاد کرے اور ان کے ترک کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ افسوس کا معنی نہ نہیں کہ بس زبان سے کہتا رہے۔ حدیث شریف ہے «النَّدَمُ تَوْبَةٌ»[1]۔ (ندامت یا پیشمانی یعنی دل سے شرمسار ہونا توبہ ہے۔) تو ندامت اور شرمساری یہ چیز دل کی ہے کہ قلبی طور پر ندامت اور افسوس

[1] : ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني(وفات : ۲۷۳ھ)، **سنن ابن ماجه** ، كِتَابُ الزُّهْدِ، بَابُ ذِكْرِ التَّوْبَةِ،(بیروت:دار الاحیاء الکتب العربیه) حدیث : ۴۲۵۰۔

ہو۔ جس طرح بیٹا مر جائے یا مکان وغیرہ جل جائے تو افسوس ہوتا ہے اور غم ہوتا ہے۔ تو ندامت کا معنی یہ کہ گناہ کی وجہ سے دل مغموم ہو۔ کہتے ہیں کہ جب غم پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ توبہ قبول ہو گئی ورنہ نہیں ہوئی۔ وہ غم اتنے درجہ کا ہو کہ رو دوا گر رونا نہیں آتا تو شکل رونے کی بناڈالو اور زور سے رو دو۔ اور فی الحال چھوڑنے کا معنی یہ کہ ایک آدمی شراب پیتا ہے توبہ تو کرتا ہے مگر چھوڑتا نہیں تو اس صورت میں بھی توبہ قبول نہ ہو گی۔ اسی طرح سود خوری ور شوت وغیرہ۔ جس طرح دنیا کے ایک مرتبہ نقصان اٹھانے سے آدمی پھر نقصان نہیں اٹھاتا اسی طرح توبہ کر لینے کے بعد پھر بھی اس گناہ اور اس نقصان سے بچے۔ جس طرح کوئی کسی دھوکے سے عیب دار بھینس فروخت کر دے تو پھر وہ شخص اس سے دوبارہ نہیں خریدتا۔ ہم سے گناہ نفس اور شیطان دھوکہ دے کر کرواتے ہیں تو جب ان سے ایک مرتبہ دھوکہ کھایا تو پھر ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ اب ان سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ تو یہ ہے کہ توبہ کے وقت آئندہ گناہ کے ترک کر دینے کا پختہ ارادہ ہو۔ یہ تو اللہ کے حقوق کے گناہ کے بارے میں تھا۔

اب ہیں بندوں کے حقوق تو ان میں ان مذکورہ بالا تین شرائط کے علاوہ چوتھی چیز بھی ضروری ہے وہ آدمی خود یا اس کے ورثا موجود ہوں تو انہیں اس کا حق واپس کر دو۔ حضرت تھانویؒ نے اپنے والد کی جائیداد کو مشکوک سمجھ کر حصہ نہ لیا والد فوت ہو گئے حضرت تھانویؒ دیندار ہستی تھے انہیں خیال ہوا کہ شاید میرے والد صاحب نے میری والدہ کا حق المہر ادا نہ کیا ہو تو نانا وغیرہ زندہ تھے تو نانی کے ورثا میں سے ایک وارث جنوبی ہندوستان رہتا تھا اس کو حصے کے آٹھ آنے دیئے تھے تو اس کا پتہ معلوم کرنے میں ۳۲ روپے خرچ کئے۔ اسی طرح اگر کسی کی غیبت کی گئی ہو تو اس سے غیبت کی بھی معافی مانگ لے۔ اگر وہ شخص مر گیا ہے تو بیہقی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جس کی روایت مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ اس کے کفارہ کی صورت یہی ہے کہ یہ آدمی اس شخص یا اشخاص کے لیے دعائے مغفرت کر دے تو اس طرح کفارہ ہو جائے گا۔[1]

---

[1]: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم**، ۱۲: ۱۱۱۔۱۱۵۔

2.3.3 سیاسی نظام کی اصلاح

علامہ افغانیؒ نے سورہ فاتحہ کے تفسیر میں النتائج السیاسیۃ من سورۃ الفاتحۃ کے تحت سیاسی نظام کی اصلاح کے بارے میں مختلف جوانب سے بیان فرمایا ہے جس میں آپؒ نے اسلام میں سیاست، اسلامی طرز سیاست، امیر المؤمنین کے اوصاف، انسداد فساد داخلی، انسداد فساد خارجی، مملکت کا جنرل قانون، اشاعت اسلام، توسیع دائرہ ملت اسلامیہ جیسے موضوعات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہیں مثال کے طور پر چند اقتباسات ذیل میں ذکر کرتا ہوں۔

پہلی مثال: علامہ افغانیؒ نے اسلام میں سیاست کے اہمیت کو واضح کیا ہے کہ سیاست اور دین الگ الگ نہیں ہے، فرماتے ہیں: سیاست عربی زبان کا لفظ ہے۔ جس کی معنی ہے النظام المحافظ للحقوق الالهية والبشرية یعنی ایسا نظام کہ جس میں اللہ اور عبدی یعنی انسانی حقوق کا تحفظ ہو یہ لفظ حدیث میں بیان ہے۔ اگر یہ بیان نہ ہوتا تو ہم سیاست کی معنی نہ جانتے۔ آج کل تو جھوٹ بولنے والا سیاسی کہلاتا ہے۔ اس سے بدترین چیز دنیا میں نہیں ہے سیاست کا لفظ مسلم و بخاری میں موجود ہے۔ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ [1]۔ بنی اسرائیل تھے کہ ان کی سیاست پیغمبر چلاتے تھے۔ حقیقی سیاست وہی ہے جو انبیاء کی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نبی جاتا تو اس کا جانشین آ جاتا۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد جو خلیفہ آئیں گے وہ سیاست چلائے گا۔ خلیفہ جان نشین کو کہتے ہیں اس میں صاف معلوم ہوا کہ حقیقی سیاست وہ ہے جو انبیاء نے چلائی۔ تو اکمل سیین محمد رسول اللہ ہوئے اور آپ کے بعد آپ کے جانشین چار یاروں نے چلائی ہے۔ اس میں اس خلافت کا وعدہ خود قرآن پاک نے کیا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو عمل صالح رکھتے ہیں اللہ نے تو ایمان اور عمل صالح کے تحت چننا ہے ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [2] کہ تم کو خلافت دیگا اور جس دین پر تم ہو گے اس کو مضبوط کرینگے۔ اور خلافت کے بدلہ میں امن قائم کرے۔ گویا خلافت کے دو مقاصد بتلائے گئے ا:) قیام امن ۲) حفاظت دین دوسری آیت نے مضبوطی دین۔ اور اقامت امن۔ جمیع الحقوق ﴿ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [3] کہ مومن وہ ہے کہ اگر میں ان کو زمین کی حکومت دوں تو وہ ﴿أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ﴾ [4] کریں گے کہ خود نماز پڑھیں گے اور

---

[1]: قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ» قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ» (**محمد** بن اسماعیل ،**الجامع الصحیح** ،كِتَابُ أَحَادِيثِ الأَنْبِيَاءِ بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ،**حدیث نمبر**:۳۴۵۵۔)

[2]: سورۃ النور:۵۵۔

[3]: سورۃ الحج:۴۱۔

[4]: سورۃ الحج:۴۱۔

پڑھائیں گے۔اور زکواۃ وعیرہ دینگے۔اور ایمان کی نیکیاں پھیلائیں گے اور بدی سے روکیں گے۔یعنی تبلیغ دین کرینگے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان چار مقاصد مذکورہ کے لئے مسلمان کو حکومت دیتاہوں اور ان مقاصد کو پورا کرے تو درست ورنہ ہر کام کا آخیر رب العزۃ کے ہاتھ ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿فَلِلَّهِ ٱلۡأٓخِرَةُ وَٱلۡأُولَىٰ﴾[1] کہ جب ان چار مقاصد میں غفلت برتیں گے توہم سلطنت چھین لیں گے۔

اب تو یہ کوشش کی جارہی ہے کہ دین اور سیاست الگ الگ ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ دین اور سیاست الگ الگ ہے۔بلکہ حضرت محمد ﷺ نے تو سیاست کو نبیوں سے وابستہ کیاہے۔جب تک یہ سیاست نبی تک رہی تو یہ دنیا جنت بن کر رہی اور جب یہ سیاست عوام میں آئی تو دنیا جہنم بن گئی۔سیاست اور دین کو الگ کرنے کا مطلب یہ کہ ہم جس طرح چاہیں کرتے رہیں کہ دین کی لگام نہ ہو۔ ممکن ہے کہ عیسائیوں نے اس لحاظ سے شروع کیا ہے کہ عیسیٰ نے حکومت نہ کی تھی۔

لیکن ہمارے نبی کریم ﷺ نے حکومت قائم کی اور ان کے بعد ان کے خلفاءراشدین نے چلائی۔لیکن حضرت محمد ﷺ صاحب سیاست اور نبی تھے۔اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہر پیغمبر اللہ کی طرف سے جو بات لاتاہے اس کا نام قانون ہے۔اور قانون کو تنفیذ کے لئے یعنی جاری کرنے کے لئے قوت ضروری ہے مثلا پاکستان ایک سلطنت ہے تو ایک قانون ہے جس کو قانون پاکستان سے تعبیر کیاجاتاہے۔سوال یہ ہے کہ اگر کوئی وہ فیصلہ نہ مانے تو کیا کروگے ضرور قوت سے سزادیں گے۔پاکستان وامریکہ وعیرہ کے قانون جاری کرنے کے لئے قوت ضروری ہے۔مطلب یہ ہے کہ قانون اور قوت کو ہم الگ نہیں کر سکتے۔تو یقینی بات ہے کہ اللہ پیغمبر کو جب قانون دیتاہے تو قوت بھی ساتھ دیتاہے۔ تاکہ قانون چلائے تو قوت ہے سیاست۔اگر سیاست کو الگ کر دیا جائے تو قانون نہیں چل سکتا۔ قبل قانون تھااب فتویٰ بن گیاہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسلہ میں۔بس پوچھ لیا آگے کوئی مانے یانہ مانے۔

اگر اسلام چند رسمی چیزوں کا نام ہوتا تو ممکن ہے کہ یہ دعویٰ کیاجاتا کہ سیاست کو دین سے الگ کرلو۔لیکن وہ قرآن جس میں تعزیراتی قانون ہیں مثلا ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي﴾[2] **یا** ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا﴾[3] کہ ہاتھ کاٹو اور جولوگ ڈاکہ ڈالے قرآن فرماتاہے۔کہ اس کا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹو[4] اور جوکسی کی جان لیلے تم بھی اس کی

---

[1]: سورۃالنجم:۲۵۔

[2]: سورۃالنور:۲۔

[3]: سورۃالمائدۃ:۳۸۔

[4]: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (سورۃالمائدۃ:۳۳)

جان لیلو[1]۔ اب یقینی بات کہ ان قوانین کا اجراء سیاست کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جنگی قانون موجود ہیں کہ لڑائی تو حکومت کریگی۔ یہود و نصاری کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ اسلام کے بلندی کو تسلیم کریں اور فوجی خدمات کے سلسلہ میں ٹکس دیں تو ان سے لڑائی بند کرو۔

یہ سیاست کی روح ہے۔ تو سیاست کے تمام اجزاء قرآن میں بکھرے پڑے ہیں۔ دین پر چلنا تب ممکن ہے جب سیاست ہو مطلب یہ کہ ان وجوہات کی بناء پر قرآن کریم نے فرمایا کہ دین اور سیاست ایک ہیں اگر ان کو الگ کروگے تو اسلام میں روح باقی نہ رہے گی۔ آگ میں گرمی نہ ہو تو آگ نہیں۔[2]

اسلام صرف مسجد اور محراب و منبر تک محدود نہیں۔ یہ کہنا کہ اسلام کا مملکت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہنا اس مذہب کے لئے ممکن ہے جو دین کامل نہ ہو اسلام میں حکومت ایک جسم ہے اور شریعت یا اسلام اس کی جان ہے۔ اگر جسم ہو اور جان نہ ہو تو وہ مردہ ہے۔ تو جو حکومت جس میں دین کی جان نہ ہو تو وہ مردہ ہے۔ اور اگر دین ہو اور حکومت نہ ہو تو جان جسم کے ماسوا ہوئی جو بے سود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے آتے ہی حکومت قائم کی اور حضور نبی کریم ﷺ نے جب وفات پائی تو دس لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت تھی۔ دین سے حکومت میں عدل و انصاف پیدا ہوتا ہے۔[3]

دوسری مثال: علامہ افغانیؒ اسلامی ملک کے حاکم کے فرائض و ذمہ داری کے بارے میں فرماتے ہیں: اسلامی ملک کے حاکم کے لئے سات چیزوں کی ذمہ داری ہے۔

1۔ رزق 2۔ امن 3۔ نیکی پھیلانا 4۔ بدی روکنا 5۔ زکوٰۃ ادا کرونا 6۔ نماز قائم کرانا 7۔ دینی تعلیم کا انتظام کرنا۔

1۔ رزق: ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا﴾[4] ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ تو جب اسلامی حاکم اللہ کا نمائندہ ہے تو زمین کے جتنے ٹکڑے پر اس کی حاکمیت ہے تو اس زمین کے ٹکڑے پر جتنے جاندار ہیں انہیں روزی پہنچا کر رازق کے جانشین ہونے کا مصداق بنے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ ان سب جانداروں کی روزی کا ذمہ داری ہے۔

1: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (سورۃ المائدۃ:۴۵)

2: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم**، ۳:۳۰۱،۳۰۵۔

3: نفس مرجع، ۹:۱۴۹۔

4: سورۃ ھود:۶

حضرت عمر فاروق کا فرمان: لومات الکلب جوعاً علی الشاطئ الفرات لسئلت عنه یوم القیامة کہ اگر فرات کے کنارے پر اگر ایک کتا بھوک سے مر جائے تو مجھ سے اس بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یہ ہے اسلام۔ اس کے مقابلے میں سوشلزم اور سرمایہ داری نظام لاتے ہو؟ اس وقت ہر غریب شخص امیر بنا ہوا تھا مگر خود امیر المومنین حضرت فاروق اعظم جمعہ کے خطبہ کے لیے اس لیے دیر سے پہنچے کہ آپ کا صرف ایک کرتا تھا جسے دھونے میں دیر ہوگئی اور سلطنت بھی ۲۲ لاکھ ۵۵ ہزار مربع میل پر تھی۔ اگر تم یہ طریقہ اپناؤ تو روس اور چین وغیرہ بھی اسلام لائیں گے۔ تم نے خود کو اسلام کو دبا رکھا ہے و ﴿وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِیٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ﴾[1] اس نور کے پیچھے چلو جو تمہارے پاس اترا ہے یعنی قرآن۔ مگر آج قرآن جیسے نور کو تم چھوڑ کر انگریز ملعون کے پیچھے چل رہے ہو! یہ تمہاری بد بختی ہے اور حلاکت ہے۔ تفصیل بعد میں بیان کرونگا۔ اللہ نے منشاء بتلادیا کہ ہر جاندار کی روزی میرے ذمے ہے تو جو میرا جانشین بنے گا تو اسے یہ روزی پہنچانا ذمہ ہوگی۔ یعنی اس تک روزی پہنچانے کا ذمہ دار ہوگا۔

2: تو حاکم وقت کا دوسرا فریضہ امن قائم کرنا ہے۔ اگر امن قائم نہ کر سکے بلکہ ملک میں بدامنی پھیل جائے تو حاکم سلطنت چھوڑ دے کیونکہ وہ اپنے فرض نبھانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اسے قرآن ہوں بیان کرتا ہے: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِی ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ [2] امن کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک بیوہ عورت گھر میں رہتی ہو اور دس لاکھ روپے یا کوئی اور ملکیت اس کے پاس ہو تو کسی چوکیدار یا محافظ کی اسے ضرورت نہ ہو۔ یہ ہے امن۔

حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بحرین کے گورنر دس لاکھ چاندے کے روپے لائے مسد نبوی میں رکھ دئے کہ صبح تقسیم کریں گے۔ ساری رات بغیر محافظ کے پڑے رہے۔ صبح آپ نے فرمایا کہ شمار کرنے میں وقت لگے گا اور اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے۔ تو کیا چلو بھر کر یا وزن کر کے یہ نہ تقسیم کردوں؟ تو چلو یہ تقسیم کا مشورہ طے ہوا۔ تو غربا کی پہرستیں بنائی گئیں اور ان کی محتاجی کی کیفیت بھی لکھی گئی۔ تو بتلانا یہ ہے کہ امن تھا خوف نہ تھا کوئی چوری وغیرہ نہ تھی۔ آج مسجد میں ایک آنہ کی چیز بھی آدمی نہیں رکھ سکتا۔ جو قانون امن قائم نہ کر سکے اس پر تھوکو۔ سعودی عرب میں آج بھی یہی قانون ہے۔ تو کوئی چوری ہے وہاں؟ کوئی چوری وغیرہ نہیں۔

قلات، لسبیلہ، مکران، خاران ان چار ریاستوں میں اسلامی سلطنت تھی جو میرے سپرد تھی۔ اسلامی قانون کی برکت دیکھو کہ وہاں نہ فوج تھی نہ پولیس تھی نہ ہی اسلحہ پر لائسنس کی پابندی تھی۔ جو جتنا اسلحہ رکھنا چاہے رکھ سکتا تھا۔ گویا

---

[1]: سورۃ الأعراف: ۱۵۷۔

[2]: سورۃ النور: ۵۵۔

کہ پوری قوم مسلح تھی۔ یعنی بدامنی کے پورے اسباب موجود تھے مگر ایک قتل نہیں ایک چوری نہیں وغیرہ۔ وہاں گیارہ سال اسلامی سلطنت قائم رہی ہر طرف امن ہی امن تھا۔ کسان گندم وغیرہ زمینوں پر رکھتے تھے بس ضرورت کی لایااور پسواکر کام میں لائی۔ سو سو میل تک علاقہ غیر آباد تھا کوئی آبادی نہ تھی مگر کیا مجال کہ کوئی گندم وغیرہ چوری کرلے۔ یہ تھیں اسلامی قانون کی برکتیں۔ مساجد میں دیگر ضروریات کی اشیاء کے علاوہ قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے کوئی شخص قیمتی سے قیمتی جوتا بھی مسجد کے اندر نہیں لے جاتا تھا۔ جوتے باہر چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو جاتے تھے۔

کیاآج یہ امن آپ کے پاس ہے ؟ نہیں ہے تو پھر اس قانون کو چھوڑو۔ ہم جب اپنی ریاست سے کوئٹہ شہر میں آتے تو کہاجاتا کہ آپ اسلامی حکومت سے نکل آئے ہیں یہاں انگریز کی حکومت ہے جوتا مسجد میں ساتھ لے جانا ورنہ چوری ہو جائے گا۔

تیسری مثال: علامہ افغانیؒ خلافت وملوکیت اور اسلامی ملک کے حاکم کے اوصاف کے بارے میں رقمطراز ہیں: پہلے یہ بتلاناچاہتاہوں کہ اسلام نے اور خاص کر قرآن نے اس حاکم کے لئے ایک خاص اصطلاح قائم کی ہے جو اللہ کا قانون جاری کرے تو اسے خلیفہ کالقب دیاہے۔ خلیفہ کالقب عطاہونے کامطلب یہ ہے کہ جو عدل وانصاف اللہ کے ہاں ہے اب تم نے وہ عدل وانصاف قائم کرناہے۔ اور جو اللہ کے قانون سے آزاد ہو یعنی اسلامی اصول قائم نہ کرے تو اس کو قرآن نے ملوکیت کانام دیاہے تو دو چیزیں ہوئیں۔

(1) خلیفہ (خلافت) (2) ملوکیت۔

تو خلافت کے کیا فرائض ہونگے اور ملوکیت کے کیا نتائج ہونگے ؟ تو قرآن نے دو نمونے خلافت اور ملوکیت کے بیان کئے۔

ملوکیت کےن نتائج: ﴿قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا۟ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا۟ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ [1] بلقیس نے کہا کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کردیتے ہیں۔ اور وہاں کے سرداروں کو ذلیل کرتے ہیں۔ اور ایسا ہی کچھ کریں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ (أَفْسَدُوهَا) فساد یعنی رشوت، شراب، زنا، ناچ گانا اور شرفاء سے مذاق یہ ملوکیت کے نتائج ہیں۔ مگر خدا کے ہاں عزت والا وہ ہے کہ جو صاحبِ تقوٰی ہو جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرے۔ اور (وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ) سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جب بھی ملوکیت ہو گی تو مذکورہ بالا نقصانات ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملوکیت میں عدل وانصاف نہیں۔

---

[1]: سورۃ النمل: ۳۴۔

خلیفہ کے اوصاف: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾[1] کہ میں اپنے قانون کا جانشین بناتا ہوں۔اب خلیفہ ایک ہو یا جماعت ہو تو اس کے اندر کیا اوصاف ہو؟ یہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔بنی اسرائیل کے زمانے میں اس وقت کے پیغمبر حضرت اشموئیلؑ سے درخواست کی گئی کہ آپؑ تو ہمیشہ نہ رہیں گے ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کردو تو پیغمبر نے خدا کے حکم سے طالوت نامی شخص کو بادشاہ بنادیا۔ تو وہ کہنے لگے ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ﴾[2] کہ وہ ہم پر کس طرح حاکم بن سکتا ہے۔ہم اس سلطنت کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہم مالدار ہیں۔تو پیغمبر حضرت اسموئیلؑ نے کہا کہ یہ تم سے علم اور جسم میں زیادہ ہے۔تو ان کے اس اعتراض پر کہ یہ غریب ہے اسے مالی وسعت نہیں ملی اور ہم مالدار ہیں پیغمبر حیران ہوئے۔کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ آدمی کو مال کے ترازو میں تولتے ہیں کہ حکمران کے لئے مالدار ہونا ضروری ہے۔تو پیغمبر نے اللہ کا کلام سنایا ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾[3] کہ اللہ نے اسے اس لئے چنا ہے کہ وہ علم اور صحت بدن میں تم سے زیادہ ہے۔چونکہ یہ اللہ کا قانون چلائے گا تو اسی لئے اسے علم بھی دیا اور قوت و بہادری بھی دی تاکہ میرے (اللہ) کے قانون میں جاری کرنے میں کسی سے خوفزدہ نہ ہو۔تو پیغمبر نے فرمایا کہ اس میں مالدار کی کیا ضرورت ہے۔

آج کل اسلامی ملکوں میں جو کھوپڑیاں حاکم ہیں وہ اسلام سے بہرہ ور نہیں وہ لندن اور واشنگٹن سے وابستہ ہیں۔اگر لاء کے پاس شدہ انسان کو سول سرجن کی آسامی دیں تو وہ غلط اپریشن کرکے آدمی (مریض) کو تباہ کردیگا۔یا تانگہ چلانے والے کو موٹر حوالے کردیں تو وہ موٹر تباہ کردیگا۔اسلامی سلطنت کا کیا معنی؟ کہ حاکم اللہ کا قانون عدل وانصاف رائج کرے تو وہ قانونِ عدل کا علم رکھتا ہوگا تو چلائے گا ورنہ کوچوان کی طرح موٹر تباہ کرے گا لاء والے کے اپریشن کی طرح مریض کو تباہ کرے گا۔

﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ﴾[4] اللہ کے لئے ملک ہے اور ملک چلانے کے لئے آدمی چننے والے بھی وہی ہے۔تم کیا حق رکھتے ہو؟ کہ طالوت کے چناؤ پر اعتراض کررہے ہو۔

1: سورۃالبقرۃ:۳۰

2: سورۃالبقرۃ:۲۴۷۔

3: سورۃالبقرۃ:۲۴۷۔

4: سورۃالبقرۃ:۲۴۷۔

حضور نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ جو کام نااہل کو سپرد کیا گیا تو وہ کام تباہ ہو گیا۔ تو اسلامی خلیفہ کے لئے دو وصف ضروری ہیں۔

1۔ قانونِ الٰہی کا علم رکھتا ہو۔

2۔اور اس کے قانون کے اجراء کی جرات اور استقامت رکھتا ہو۔

دو وصف اور بھی ہیں جو قرآن نے دوسری جگہ فرمائے ہیں۔

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾[1] اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کر لیا اور نیک عمل والوں سے کہ انہیں ملک کا حاکم بنادے گا جس طرح پہلوں کو حاکم بنایا وغیرہ۔

توصحابہ کرام کو خطاب ہے کہ تم میں اور جن میں یہ وصف ہوں۔

(1) میرے قانون کا علم ہو۔ (2) اس پر عمل بھی ہو۔

(3) یقین بھی ہو اس لئے فرمایا کہ ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ مسلمان جو پوری دنیا میں ذلیل ہیں یہ اس لئے کہ انہوں نے خدا تعالٰی کا قانون جاری نہیں کیا۔ یا تو 313 نے دنیا کو فتح کیا یا آج مٹی بھر اسرائیل سے پٹ رہے ہیں۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾[2] اللہ کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ لے آئیں۔

1۔ علم دین، 2۔ قوتِ تنفیذ، 3۔ ایمان، 4۔ عمل صالح، 5۔ تدبر۔ یہ مسلمان حاکم کے لئے پانچ اوصاف ہوئے۔[3]

1: سورۃ النور: ۵۵۔

2: سورۃ الرعد: ۱۱۔

3: علامہ شمس الحق افغانی، دروس القرآن الحکیم، ۹: ۱۵۰۔ ۱۵۳۔

2.3.4 معاشی نظام کی اصلاح

علامہ افغانیؒ نے اپنے دروس القرآن الحکیم میں اسلامی معاشی نظام کو مضبوط دلائل سے معتدل، فطرت انسانی کے موافق اور ہمہ گیر ثابت کیا ہے اور اصلاح معاش کے لئے اسلامی قوانین جن سے تقسیم مال اور حرکت دولت پر عمل ہو جیسے معادن باطنیہ میں خمس، قانون عشر وزکوۃ، قانون فئی وغنیمت، قانون نذر وکفارات، تصدق بالمال الحرام وغیرہ پر نہایت معقول تبصرہ کیا ہے اور سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام کے بنیادی افکار پر تنقید فرمائی ہے اور اس کے دینی، اخلاقی، اقتصادی اور سیاسی نقائص کو خوب تفصیل سے واضح کیا ہے علامہ افغانیؒ نے مندرجہ ذیل موضوعات پر بیان فرمایا ہیں

1. اسلام کا عادلانہ معاشی نظام[1]
2. اسلام کا اعتقادی واخلاقی معاشی نظام[2]
3. قانون اسلام برائے وسائل رزق غرباء[3]
4. نظام وراثت[4]
5. انفاق فی سبیل اللہ[5]
6. ذخیرہ اندوری کی ممانعت[6]
7. فضول خرچی کی ممانعت[7]
8. مال کی تقسیم اور حرکت دولت[8]
9. مال کمانے اور خرچ کرنے کے اصول[9]

1: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم**، ۳: ۱۶۴۔۱۸۸؛ ۵: ۷۵۔
2: نفس مرجع، ۳: ۱۸۹۔۱۹۶۔
3: نفس مرجع، ۵: ۹۲۔
4: نفس مرجع، ۷: ۱۱۷۔
5: نفس مرجع، ۵: ۸۴۔
6: نفس مرجع، ۳: ۱۹۸؛ ۷: ۹۴۔
7: نفس مرجع، ۷: ۸۲۔
8: نفس مرجع، ۳: ۲۱۸۔
9: نفس مرجع، ۳: ۱۸۲؛ ۵: ۸۴۔

10. سرمایہ داری اور سوشلزم[1]

11. سرمایہ دارانہ نظام کے نقصانات[2]

12. اشتراکی نظام کے نقصانات[3]

13. مساوات رزق سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام میں نہیں ہے[4]

14. سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد سود پر ہے اور سود کے نقصانات[5]

ان تمام نکات کو یہاں پر بیان کرنا مشکل ہے اس لئے چند مثالوں پر اکتفاء کرتے ہیں

پہلی مثال: اشتراکی نظام کے نقصانات کے بارے میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: اب مختصراً اشتراکی نظام کے متعلق بیان کرتا ہوں روس نے خدا کو فراموش کیا صرف روٹی کا مسئلہ لیا تو روٹی بھی تقسیم نہ کر سکا یہ ایک دن اپنی موت خود مر جائے گا روس نے اشتراکی نظام قائم کرکے یہ چاہا کہ دولت اور ذرائع دولت دونوں حکومت کے ہاتھ میں ہوں اور لوگوں سے کام لیکر ان کی ضروریات کا انتظام کیا جائے یہ نظام بظاہر تو پہلے نظام سے بہتر معلوم ہوتا ہے مگر اس میں امراء اور دولتمندوں کی ضرورت پوری کی گئی اور غرباکا ستیاناس کر دیا گیا اور انہوں نے امراء کا ستیاناس کر دیا انصاف تو پھر بھی نہ ہوا انصاف اللہ تعالیٰ اور انبیاءؑ کے ماسوا نہیں ہو سکتا روس میں تمام لوگوں سے کام لیا جاتا ہے ان کی محنت سے جو دولت حاصل ہوتی ہے تو اس کا تین فیصد حصہ نہیں ملتا ہے معلوم ہو گیا کہ ۹۷ فیصد حکومت لے لیتی ہے اس کا معنی یہ کہ سرمایادارانہ کے متعدد سانپ گئے اور موٹا سانپ آگیا روس میں مزدور نے کمایا تو سو روپیہ مگر ملے اسے تین روپے تو در حقیقت یہ بھی سرمایاداری ہے فرق اتنا ہے کہ ادھر ایک کے پاس سرمایہ ہے اور یورپی نظام میں متعدد کے پاس سرمایہ ہے پھر اتنا فرق ضرور ہے کہ یورپی سرمایہ دارانہ نظام میں مزدور کم اجرت کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے ایک کارخانہ چھوڑ دیتا ہے تو اسے دوسرے کارخانہ میں ملازمت مل سکتی ہے مگر روس کے اشتراکی نظام میں تو صرف ایک ہی کارخانہ ہے اور ایک ہی سرمایہ دار ہے اگر مزدور کارخانہ چھوڑتا ہے تو پھر دوسرے کسی کارخانے میں ملازمت

1: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم**، ۵:۵۸۔

2: نفس مرجع، ۷:۵۸

3: نفس مرجع، ۷:۶۵۔

4: نفس مرجع، ۳:۱۵۵۔

5: نفس مرجع، ۷:۴۹۔۵۷:۵؛۱۴۷۔

نہیں ملتیاور روٹی کپڑا بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس سے کارڈ تو لے لیا جائے گا اس صورت میں اس کی چیخ وپکار سننے والا بھی کوئی نہیں ہو گا

یورپ اور امریکہ میں مزدور کی چیخ وپکار سنی جاتی ہے کیونکہ ہر آدمی کی روٹی وغیرہ اپنی ہے مگر روسی نظام میں تو روٹی کپڑا، علاج اور دیگر ضروریات حیات حکومت کے ہاتھ میں ہیں وہ رعایا کو جانور کی طرح دھکیل رہے ہیں جیسے نکیل سے جانور قبضے میں ہوتا ہے جدھر اس کو موڑیں وہ مڑتا ہے جو کام اس سے لیں وہ دیتا ہے اسی طرح اشتراکی نظام میں انسان کو نکیل ڈال دی جاتی ہے

۱: اشتراکی نظام میں انسان کو اس کی محنت کا پورا معاوضہ نہیں ملتا

۲: انسان پر جو ظلم ہوا ہو اس کی درخواست بھی نہیں سنی جاتی

۳ : انسان کی حیثیت انسانیت سے گر کر جانور کی حیثیت بن جاتی ہے

تو معلوم ہو گیا کہ یہ نظام انسان کو حیوان بنا دیتا ہے بس حکومت کی مرضی کے مطابق کام کرے اور بیل کی طرح روٹی کھائے اپنی مرضی کے مطابق تو زندگی بسر نہیں کر سکتا اس سے تو انسانیت ختم ہو گئی اگر وہاں مزدوری یومیہ پچاس روپے ہے تو ادھر انہوں نے مصنوعی مہنگائی کر رکھی ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ سے لے لیں تو صابن کی ٹکیہ ۲۵ روپے میں ملے گی تو پچاس روپے کمانے والا کیسے گذارا کریگا تو یہ سب کچھ دھوکہ ہے انشاءاللہ یہ اپنی موت خود مر جائیں گے [1]

دوسری مثال: اسلام کے معتدلانہ نظام کے بارے میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: اسلام نے جہاں تک ممکن تھا انسان کو مساوات دی یعنی مساوی حقوق عطا کئے مثلاً اللہ تعالیٰ کی زمین اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ہے اس پر کسی ایک کا قبضہ نہیں ہو سکتا ﴿جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا ﴾[2] زمین کو تمھارے لیے فرش بنایا ''وجعلنا فیھا معاش'' اور ہم نے اس (زمین) میں تمھاری معیشت رکھی۔ حدیث پاک ہے «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ »[3] اور ابن ماجہ میں ''وَفِي الْمِلْحِ''[4] کا لفظ بھی آیا ہے کہ مسلمان پانی، گھاس، آگ اور نمک میں شریک ہے یہ کوئی معمولی بات

1: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم**، ۷: ۶۷۔۶۹۔

2 : البقرة: ۲۲۔

3 : أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني(وفات:۲۴۱ھ)، **مسند الإمام أحمد بن حنبل**، أَحَادِيثُ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (**بیروت: مؤسسہ الرسالہ، ۲۰۰۱ء**) **حدیث: ۲۳۰۸۲۔**

4 : «عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «الْمَاءُ، وَالْمِلْحُ، وَالنَّارُ» ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بَالُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ؟ قَالَ: «يَا حُمَيْرَاءُ مَنْ أَعْطَى نَارًا، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ

نہیں۔ پانی کا معنی یہ کہ پانی کے تمام فوائد تمام انسانوں پر عموماً اور غربا پر خصوصاً تقسیم کئے جائیں دیکھو اگر دس منٹ اسلامی قانون چلایا جائے تو پورا یورپ یہی قانون چلائے گا۔

زمین کی خفیہ دولت مثلاً سونا، چاندی، کوئلہ، ہیرے، جواہرات اور سوئی گیس وغیرہ ان چیزوں میں ہمارے حضرت امام صاحبؒ کے نزدیک سونا، چاندی میں پانچواں حصہ حکومت کا اور باقی سب غریب کا اور سونے چاندی کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب غریب کا اور باقی حضرات آئمہ صاحبانؒ کے نزدیک سب کچھ چاہیے سونا چاندی بھی ہے وہ سب کا سب غریب کا ہے سبحان اللہ، کیا ہے کسی کے پاس ایسا پاک وصاف نظام اور غریب کی ہمدردی کرنے والا کوئی نظام ہے؟ کیا پورے معدنیات تقسیم کئے جائیں تو کوئی غریب رہ سکتا ہے؟ مچھلی اور پن بجلی چونکہ پانی سے متعلق ہیں اس لیے یہ بھی سب کا حق ہے۔ خود رو گھاس یہ سب کا سب غریب کا حق ہے مالک زمین کسی غریب کو اس کے کاٹنے سے منع نہیں کر سکتا اور نہ ہی خود کاٹ کر اپنے جانور کو کھلا سکتا ہے ہاں اگر لوگوں کے کھیت میں داخل ہونے سے کھیت کو نقصان ہوتا ہے تو خود کات کر باہر رکھے یا اجرت پر کٹوا کر باہر کنارے پر آر کھے اور غریب وہاں سے اٹھالے اور اجرت بھی خود زمین کا مالک ادا کرے۔ دیکھو غریب کو خود رو گھاس کا حق دیا مگر اس کی شخصی ملکیت کو بھی برقرار رکھا روس کی طرح نہیں کہ زمینداروں سے زمین چھین لیکسی کو شخصی ملکیت سے محروم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ انسان ہے گھوڑا جتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو ایک مرلہ زمین کا مالک نہیں بن سکتا مگر چوڑھا یا چمار غریب ہو یہ مالک بن سکتا ہے کیونکہ یہ انسان ہے شخصی ملکیت انسانیت کی علامت ہے انسان انسان رہ کر ترقی کرے یہ کیا کہ انسانیت نہ ہو اور ترقی کرے یہ تو انسان کو جانور بنانا ہے۔ اسلام دنیا کی ترقی دینے کے لیے آیا ہے اور ترقی چستی سے ہوتی ہے اور چستی شخصی ملکیت سے ہوتی ہے اگر شخصی ملکیت نہ ہو تو کوئی شخص محنت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو نکما تو نہیں بنایا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ انسان کے اندر چستی و عملی اور فکری قوت پیدا ہو اس لیے اسلام نے کہا ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَـٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾[1] کہ انسان کو جو عملی طاقت دی ہے یہ اس کا سرمایہ ہے اس عملی قوت سے جو حاصل کرے وہ اسی کا ہے اور کسی کا حق نہیں "ولکم ما کسبتم"، کہ پہلی امتوں نے جو کمایا وہ ان کو ملے گا اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تم

مَا أَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ، وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَ ذَلِكَ الْمِلْحُ، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ لَا يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا» ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني(**وفات:۲۷۳ھ**)،**سنن ابن ماجه** ، كِتَابُ الرُّهُونِ ، بَابُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ ،(بیروت:دار الاحياء الكتب العربيه) حديث : ۲۴۷۴۔

1: النجم: ۳۹۔

کو ہی ملے گا تم سے ان امتون کے متعلق سوال نہ ہوگا ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾[1] جو عمل کروگے اسی کی تمہیں جزا ملے گی اس سے انسان کو عمل میں چستی کا سبق ملتا ہے

تو اشتراکی نظریہ انسان کو جانور اور اسلام انسان کو انسان بنانے والا ہے مزید برآں کہ اسلام دین فطرت ہے کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتاب ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ کی حکمت کی کتاب ہے تو حکمت اور قدرت آپس میں ٹکراتی نہیں بلکہ مناسبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت جہاں تفاوت چاہے وہاں تفاوت رکھو اور جہاں مناسبت چاہے وہاں مناسبت رکھو و گرنہ پھر تو ناک اور سر میں بھی مناسبت رکھو اور سر کو کچھ وقت پاؤں کا مقام دو کہ پاؤں اوپر کرو اور سر نیچے کرو لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت نے جس طرح چاہا کہ سر کو فلاں مقام حاصل ہے اور پاؤں کو فلاں اور دنوں اس کی حکمت کے تحت چل رہے ہیں انبیاءؑ کے نظام کے خلاف جو بھی نظام ہو چاہے روسی ہو یا امریکہ وہ شیطانی نظام ہے[2]

تیسری مثال: ارشاد باری تعالیٰ: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ﴾[3] کے تفسیر میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: ایک سرمایہ دارانہ مغربی بلاک کا معاشی نظام ہے اور ایک اشتراکی جو مشرقی معاشی نظام ہے اور ایک اسلامی نظام ہے انسان جذباتی ہے حد سے نکل جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ حکمت کے تحت کام کرتا ہے پہلے ان دونوں کو قرآنی دلیل سے رد کیا اب عقلی پہلو سے روشنی ڈالتا ہوں سرمایادارانہ کا خلاصہ یہ کہ وسائل معاشی اور اسباب رزق پر چند امراء کا قبضہ ہو اور دوسری چیز یہ کہ ایک کوڑی بھی بلا سود نہ دی جائے تاکہ امیر امیر تر ہو جائے اور غریب غریب تر ہو جائے اور یہ گناہ پھیلتا پھیلتا ہم تک پہنچ گیا اس کو اکتنازیت کہتے ہیں یہ سرمایہ دارانہ نظام از روئے عقل ہر پہلو سے غلط ہے تعلق مع النفس، تعلق مع اللہ، تعلق مع الانسان کی وجہ سے ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا یہ تعلق مع اللہ ہو گیا اور ایک ہمارا نفس ہے تو تعلق مع النفس ہو گیا تیسری چیز تعلق مع الانسان ہے کہ دنیا میں ہم ایسے کام کریں کہ تمام انسانیت کو فائدہ پہنچے (۱) خدائی حقوق (۲) اپنے نفس کے حقوق (۳) دیگر انسانوں کے حقوق دیگر انسانوں کے حقوق کے نقطہ نظر سے یہ سرمایادارانہ نظام غلط ہے سب سے اول تعلق مع اللہ ہے معنی یہ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کہنا مانا جائے باقی سب کو ترک کر دیا جائے اور کسی وقت بھی انسان ایسا خلل و عمل نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کچھ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے ماموارت نماز وغیرہ کو ترک کر دیا جائے اور دوسری یہ کہ منہیات کا مرتکب ہو یعنی گناہ کرے حدیث شریف ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حق کو کس وقت چھوڑ سکتا ہے حدیث شریف: «حب الدُّنْيَا رَأس كل خَطِيئَة»

1: النمل: ۹۰۔

2: علامہ شمس الحق افغانی، دروس القرآن الحکیم، ۷: ۶۹۔ ۷۲۔

3: البقرة: ۳۔

[1]مال اور حب دنیا ہر برائی کی جڑ ہے جتنی کماؤ یہ حب الدنیا میں نہیں آتی حب الدنیا یہ کہ مال الٰہی قانون کے خلاف کمائے اور صرف کرے قرآن پاک میں اس مضمون کی طرف اشارہ ہے ﴿كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ﴾ انسان سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے ﴿أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ﴾[2] کہ جب میں غنی ہو گیا ہوں مال کی کثرت کی وجہ سے گناہ بڑھ جاتے ہیں چور کے اندر چوری کا محرک کیا چیز ہے وہ یہی ہے کہ اسے مال سے محبت ہے حب مال جائز طریقہ سے نہیں ملتا بس چوری سے کما لیا رشوت لینے والے اسے حرام جانتے ہیں حلال تنخواہ کے باوجود رشوت لیتے ہیں معلوم ہو گیا کہ دنیا سے محبت ہے یہ منہیات کا معاملہ ہے اور مامورات کا معاملہ یہ کہ بہت سے انسان نماز وغیرہ عبادات میں سستی کرتے ہیں مگر دنیا کے کاموں میں سستی نہیں کرتے وجہ یہ کہ دین سے دنیا کی محبت زیادہ ہے تو سرمایادارانہ نظام سے ام الامراض حب دنیا پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ یقینی بات ہے کہ پیدا ہوتی ہے مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جائز حق میں رزق میں مساوی ر﴿فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾[3] کسی کو مخصوص نہیں کیا ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾[4] اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں تم سب کے لیے مقرر کی ہیں ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ﴾[5] خدا سب کا ہے صرف ایک کو خاص نہیں کیا تو وسائل رزق اور اسباب معاش جائز طریقہ سے ہر پر مقرر کئے نہ کسی خاص شخص کو۔[6]

---

[1] : محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي (ت ٧٤١ھ)، **مشكاة المصابيح**، كتاب الرقاق، (بيروت ،المكتب الإسلامي ، ١٩٨٥ء) **حديث: ۵۲۱۳۔**

2: العلق: ٦۔٧۔

3: البقرۃ: ٣٦۔

4: الجاثیۃ: ١٣۔

5: الأعراف: ١٠۔

6: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم**، ۵: ۵۸۔٦٠۔

2.3.5 مختلف معاشرتی مسائل کی اصلاح

علامہ شمس الحق افغانیؒ نے اپنے تفسیر دوروس القرآن الحکیم میں جن مختلف معاشرتی مسائل کی اصلاح کے بارے میں لکھاہے وہ مندرجہ ذیل ہیں

1. اصلاح معاشرہ کے اصول
2. اسلام میں مساوات حقوق
3. مردوزن کے قانونی وحقوقی مساوات
4. عورت کا مقام (یورپ اور اسلام میں موازنہ)
5. اسلام میں عورت کے حقوق
6. عورت پر بحث بحیثیت مقام عورت، قانون پردہ اور قانون طلاق
7. عورت پر بحث بحیثیت بیٹی، بیوی اور ماں
8. شوہر پر بیوی کے حقوق
9. بیوی پر شوہر کے حقوق
10. حقوق والدین
11. پردہ پر بحث
12. متعدد نکاح
13. احکام طلاق
14. وحدت انسانی
15. فضول خرچی کی ممانعت
16. حب دنیا کی ممانعت

مذکورہ تمام نکات کو یہاں پر بیان کرنا مشکل ہے اس لئے چند مثالوں پر اکتفاء کرتے ہیں

پہلی مثال: تعدد نکاح کے بارے میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: عیسائیوں کے ہاں ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت نہیں حالانکہ سابق آسمانی کتابوں میں متعدد بیویوں کی اجازت تھی۔ مثلاً تورات میں حضرت عیسیٰؑ کی تین بیویوں کا ذکر ہے صارہ، ہاجرہ، قنطورہ۔ صارہ بنی اسرائیل کی جدہ ہیں۔ ہاجرہ حضور نبی کریم ﷺ کی جدہ ہیں۔ تورات میں یعقوبؑ کی چار بیویوں کا ذکر ہے۔ صفر شمویل میں داودؑ کی ۱۹ بیویوں کا ذکر ہے۔ اب اگر ایک سے زیادہ بیوی حرام تو معلوم ہو گیا کہ ان حضرات نے غلط کیا یا توان نبیوں کا انکار کروا گر نہیں تو پھر یہ مانو کہ ایک پیغمبر کے آنے سے پہلے کا عمل منسوخ ہو گیا۔ سلیمانؑ کے بارے میں سلاطین میں ان کی ایک ہزار بیویوں کا ذکر ہے۔ تیسری بات یہ کہ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰؑ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں وہ ختنہ کرتے تھے اب عیسائی ختنہ نہیں کرتے ای منقلب ینقلبون آج ہمارے ہر کام انگریز کے مطابق ہیں۔ منکر اور ظالم لوگ موت کے وقت معلوم کرلیں گے کہ کس کروٹ پر تھے۔ علماء کا گوشت اگر گدھ نوچ لیں تو دین سے ایک انچ نہ ہٹیں گے۔ بعض لوگ یورپ کی تقلید میں اسلام اور قرآن وحدیث کو ترمیم کرتے ہیں دیکھو جب تک علماء موجود ہیں تو یہ نہ ہو گا۔ ایک عقلی وجہ اور دوم نقلی وجہ۔ عقلی وجہ یہ کہ اگر ایک بیوی سے زائد ہو تو کہتے ہیں کہ ظلم ہوتا ہے اگر ظلم بندش کی دلیل ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آدمی کی ایک بیوی ہو تو کیا اس پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر مغرب نے تمام دماغ بگاڑا ہے کہ ظلم کے تحت دوسرا نکاح بند کر و تو پھر ایک نکاح بھی بند کر دو کیونکہ ایک پر بھی تو ظلم کرتے ہو۔ قرآن کی دو آیتوں کو غلط تطبیق دیتے ہیں عقل اپنی ناقص ہے بگاڑتے دین کو ہو ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً﴾[1] اگر ایک سے زاید شادی میں انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک شادی کرو۔ دوسری آیت ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾[2] کہ تم متعدد بیویوں کے درمیان ہر گز انصاف نہ کر سکو گے اگرچہ کہ تم کوشش کرو۔ اس آیت سے یہ استدلال پکڑنا کہ متعدد بیویوں سے نکاح درست نہیں یہ غلط ہے۔ دیکھو اگر انصاف واقعی ناممکن ہوتا تو ایک خدا حکیم یہ نہ کہتا کہ اگر انصاف کر سکتے ہو تو متعدد بیویاں کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انصاف ہو سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عدل کی دو قسم ہیں۔ (1) عدل حقوقی (2) عدل حسبی۔ حقوق عدل تو یہ ہے کہ ایک بیوی کو جیسے کھلاتے پلاتے ہو وغیرہ دوسری میں بھی برابری ہو۔ اور عدل حسبی یہ ہے کہ دل کا جھکاؤ اور میلان اور محبت وغیرہ یہ اپنے اختیار میں نہیں یہ تم سے نہ ہو سکے گی۔ کہ ایک سے جو محبت ہو وہ دوسری سے بھی ہو۔

اسلام دین فطرت ہے کوئی مغرب زدہ کا دین نہیں اس کو معلوم تھا کہ مساوات حسبی نہ ہو سکے گی۔ تو پہلی آیت میں عدل حقوقی ہے اور دوسری آیت میں عدل حسبی ہے ﴿فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ﴾ کہ برتاؤ میں مکمل رخ ایک کی

---

[1]: النساء: ۳۔

[2]: النساء: ۱۲۹۔

طرف نہ پھیرو۔ کہ خواہش کے باوجود تم حسبی انصاف ہر گزنہ کر سکوگے ﴿فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ﴾[1] کہ ایک کی طرف پورا جھکاؤ نہ ہو۔اس فقرہ سے معلوم ہو گیا کہ قانون عدل کے سایہ میں متعدد بیویاں جائز ہیں اور اگر انصاف نہ کر سکنے کا اندیشہ ہو تو پھر ایک کرو تا کہ حق تلفی نہ ہو۔ باقی محبت میں مساوات کو علحیدہ کیا۔

حدیث شریف نبی کریم ﷺ کی متعدد ازواج مطہرات تھیں آپ مکمل تقسیم فرماتے تھے «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي، فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي، فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ»[2] کہ یااللہ میں نے برتاؤ میں عدل کیا ہے مجھے اس بات میں گرفت نہ ہو جو میرے بس میں نہیں۔ یورپ کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مگر دین نہیں ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ﴾[3] اس دین کو یورپ کے تاثر سے تبدیل نہ کرو اب اسلام تو خاص حالات میں متعدد بیویوں کو جائز قرار دیتا ہے کیونکہ دین فطرت ہے اب اگر مغربی کہیں کہ صرف ایک ہو اور اگر یہ درست ہوتا تو اللہ کا فرض تھا کہ آسمان سے فرشتے نازل کرتے اور فرماتے کہ جتنی لڑکیاں پیدا ہوا اتنے مرد پیدا ہوتا کہ کمی بیشی نہ ہو۔ کیونکہ مغربی دین کے مطابق صرف ایک شادی جائز ہے لیکن اللہ نے ایسا انتظام نہ کیا بلکہ دورِ حاضر میں با لخصوص اور دورِ قدیم میں بالعموم عورتوں کی تعداد زیادہ ہے تو معلوم ہو گیا کہ مغربی دین غلط ہے۔ان عورتوں کی زیادہ پیدائش پر انسان کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہ زیادتی اگر ایک فیصد بھی تصور کریں تو دنیا کی عربوں آبادی میں لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے۔اب اگر صرف ایک بیوی کا قانون ہو تو جو باقی بچیں گی ان کا کیا کروگے آج مغرب میں عورتیں مردوں کو شوہر بنانے کیلئے ڈھونڈتی پھرتی ہیں۔ بلکہ یورپ کی عورت اب تو ایشیاء کی طرف رخ کر رہی ہے۔ یہ اسلام کے خلاف مردہ قانون کے تاثرات ہیں تو عورتوں کو فالتو تعداد میں مرد کی طرف فطری میلان تو ہے اب اس فطری میلان کو کچلا جائے تو یقینی بات ہے کہ فطرت کو مٹانا ناممکن ہے۔ جو فطرت سے ٹکرائے گا وہ برباد ہو گا۔ آج بہت سے عیسائی پادری مردوزن نے شادی ترک کر دی کہ عیسیٰؑ اور مریمؑ کی شادی نہ تھی۔ تو یورپ کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ زنا گرجوں میں ہو رہا ہے۔ جو فطرت سے لڑے گا وہ کٹے گا یہ کام زنا کا دروازہ نکالے گا۔ پانی چلتا رہتا ہے ایک طرف بند کروگے دوسری طرف نکلے گا۔ آج اگر نکاح بند کرو تو زنا شروع ہو گا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نکاح بند اور زنا جائز ہو۔[4]

---

[1] :النساء:۱۲۹۔

[2] : أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (ت ٢٧٥هـ)، **سنن أبي داود**، كِتَاب النِّكَاحِ، بَابٌ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ، (ریاض: مکتبہ المعارف، ۱۴۲۴ھ)، حدیث نمبر: ۲۱۳۴۔

[3] : الروم: ٣٠۔

[4]: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم**، ۵: ۱۱۹۔ ۱۲۲۔

دوسری مثال: اصلاح معاشرہ کے اصول کو علامہ افغانی نے کچھ یوں واضح فرمایا ہے: آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ اصلاح معاشرہ ہو۔ ہر شخص کے منہ پر یہ الفاظ ہیں اور ہم بھی متفق ہیں کہ اصلاح معاشرہ ہو۔ لیکن جو تدبیر بتلاتے ہیں وہ علاج غلط ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قانون کے ذریعے اصلاح کی جائے اور بعض کہتے ہیں کہ لائبریریوں کے ذریعے اور بعض کہتے ہیں کہ پند و نصائح کے ذریعے معاشرہ کی اصلاح کی جائے۔ ایک انجنیر صاحب جو نیک آدمی ہیں انھوں نے اصلاح معاشرے پو کچھ اچھی چیزیں لکھیں ہیں مگر بنیادی چیز انھوں نے بھی نہیں لکھی۔ جو میں نے انہیں زبانی بتادی ہے۔ اگر قانون کے ذریعے تم معاشرہ درست کرنے لگو تو سب کو پتہ ہے کہ معاشرہ کو خراب کرنے کیلئے رشوت ایک زہر ہے اور رشوت کے لئے قانون بھی ہے اور اس پر سخت سزا بھی ہے جیل وغیرہ۔ اور اس کو ختم کرنے کے لئے باقاعدہ ایک محکمہ بھی ہے۔ خود اس محکمے کا آفیسر بھی اسی رشوت کی معاشرہ کی پیداوار ہے۔ اگر اسی طرح بتدریج آفیسر پر آفیسر مقرر کیا جائے تو رشوت ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہو گی۔ بلکہ رشوت در رشوت ہوتی چلی جائے گی۔ تو میں نے پشاور کے اجلاس میں کہا کہ اس طرح رشوت بند نہ ہو گی بلکہ مسلسل ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ رشوت بند کرنا نہ آفیسران کا کام ہے اور نہ یہ قانون اور سزا سے بند ہو سکتی ہے۔ رشوت کا انسداد صرف دل بدلنے سے ہو سکتا ہے۔ آج کل بڑے بڑے لیڈروں کو اور ارباب اقتدار کو ایک بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ وہ یہ کہ علماء کرام کو کہتے ہیں کہ دین اسلام کو دورِ حاضر سے فٹ کرو۔ میں نے کہا کہ ان ارباب اقتدار کی بات سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ اگر یورپی ہنر مراد ہے تو اسلام کو یورپی ہنر سے فٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ فٹ اسے کیا جاتا ہے جو پہلے سے فٹ نہ ہو۔ اسلام تو ۱۴ سو سال سے فٹ ہے۔ اللہ نے بتلادیا تھا کہ تم فٹ ہو جاؤ۔ ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ﴾ [1]۔ کہ تم قوت اور تمام ضروریات میں اپنی پوری طاقت صرف کرو۔ اللہ نے شروع سے فرمادیا کہ اسلحہ، غلہ، باربرداری وغیرہ کسی چیز میں بھی تم دشمن سے کم نہ ہو بلکہ ان سے کئی گنا زیادہ تیاری کرو تا کہ تم اللہ اور اپنی دشمنوں کا پوری طرح دفاع کر سکو۔ اللہ نے لفظ (قُوَّةٖ) عالمگیر فرمایا کہ طاقتور بنانے والی سب چیزوں کا جوڑنا بنانا فرض ہے۔ اس میں کوتاہی کرنا مسلمانوں کی بربادی ہو گی۔ اور فرمایا مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم کہ جتنی طاقت ہو سکے اتنی پیدا کرو۔ اس کے بعد اب بھی تم مولوی کو کہو گے کہ دین کو دورِ حاضر سے فٹ کر دو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ شراب حرام ہے اور یورپ پیتا ہے۔ زنا قرآن اسے حرام قرار دیتا ہے اور یورپ اسے تفریح قرار دیتا ہے۔ سود کو قرآن حرام کہتا ہے اور یورپ کی زندگی کی گھٹی ہے۔ خنزیر قرآن میں حرام ہے اور یورپ کے عوام تو عوام پادری بھی اسے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو اب تم کہو مولویو! قرآن کو یورپ کے مزاج سے فٹ کر دو۔ سن لو! مولوی ہزار بار تختہ دار پر لٹکنا قبول کریگا مگر قرآن میں ردوبدل قبول نہیں کر یگا۔ پاکستان کے عیاش ارباب اقتدار کو شرم نہیں آتی کہ ایک تو سامان قوت کی تیاری میں غفلت برتی اور دوسرا

1: الأنفال: ۶۰۔

گناہگاری چاہتے ہیں۔اگر گناہگاری آگئی تو اس صورت میں تو پھر بربادی ہی بربادی ہے۔اگر معاشرہ کی اصلاح چاہتے ہو تو وہ صرف دل بدلنے سے ہوگی اور کوئی صورت نہیں۔

قرآن پاک میں دو قسم کی سورتیں ہیں۔(1) مکی (2) مدنی

مکی سورتوں میں دل بدلنے کے احکامات ہیں۔ان میں ذاتِ الٰہی۔امورِ الٰہی اور آخرت کا ذکر ہے۔تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کا زیادہ وقت قلب کے سدھارنے پر صرف ہوا ہے۔ہجرت کے بعد چونکہ قلوب بدل چکے تھے (سدھر چکے) تو مدنی زندگی کے کم وقت میں انسانی صورت میں اللہ کے فرشتے صحابہ کرام زمین پر پھر رہے تھے۔تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر دل بدل جائے تو انسان فرشتہ بن جاتا ہے۔کیا تمہارے ملک میں یہ قانون نہیں بنا ہوا کہ رشوت مت کھاؤ؟ کیا اس کی سزائیں مقرر نہیں؟ کیا اس کے انسداد کے لئے لاکھوں روپے کے محکمے قائم نہیں؟ تو بتلاؤ رشوت ختم ہوگئی ہے؟ کوئی آفیسر اس لعنت سے بچا ہوا ہے؟ اس سے معلوم ہو کہ قانون جاری کرنے والے کا قلب سیاہ ہے بگڑا ہو ہے۔بدبختو ملک اسلام کے نام پر لیا۔کھا اسلام کے نام سے رہے ہو۔کرسیاں بھی تمہیں اسلام کے نام سے ملیں۔اقتدار بھی تم اسلام مے نام پر لیتے ہو۔پھر کام بھی اسلام کے خلاف کرتے ہو؟ کوئی شرم ہے! نصاب تعلیم میں اسلام نام کو نہیں۔درس قرآن نہ سنتے ہو اور نہ ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو بلکہ جو لوگ دیندار ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کا مذاق اُڑاتے ہو۔یہی حالت رہی تو بدبختو خدا سے کہاں بچ کر جاوگے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اسمبلی کا اجلاس درس قرآن سے شروع ہوتا۔بدبختو کھاتے اسلام کے نام پر ہو اور اس کے لئے تمہارے پاس وقت ہی نہیں؟ ہمارے پہلے بھی قرآن سے سدھرے تھے اور اب بھی اسی قرآن سے سدھر سکتے ہیں۔[1]

تیسری مثال: بیٹی کے حقوق کے بارے میں علامہ افغانی فرماتے ہیں: عورت کی تین حالتیں ہیں۔1) عورت جب پیدا ہوتی ہے تو اپنے والدین کی بیٹی کہلاتی ہے۔2) نکاح کے بعد اپنے خاوند کی بیوی کہلاتی ہے۔3) اولاد ہونے کے بعد ماں کہلاتی ہے۔اور یہ مسلہ اس لئے بھی اہم ہے کہ ہم میں سے انسان کے لئے یہ تینوں حالات اکثر انسان کو پیش آتے ہیں۔ لہذا قرآن کے رو سے اس کا سمجھنا ضروری ہے۔

1) عورت جب بیٹی تو والدین کا کیا حق ہے؟ 2) عورت جب بیوی تو خاوند اور بیوی پر ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں؟ عورت جب ماں بنے تو پھر اس کے ذمہ کیا حق ہوتا ہے؟ خالق کائنات کو عورت کے تمام حالات کا پتہ تھا۔تو فطرت کے مطابق قانونی تفاوت رکھا۔تو فرمایا کہ تم اولاد کو ایسی تعلیم دو کہ کفر اور معصیت سے بچے اور نیک عمل کر ورنہ تم پر برابر زوال ہوگا اور یہ چیزیں بغیر دین سیکھے حاصل نہیں ہوتیں۔تو معلوم ہوگیا۔کہ بقدر ضرورت اولاد کو دین سیکھانا چاہیے۔خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا اور سیکھایا۔تو ایک یہ کہ بچوں

1: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم**، ۸: ۱۲۵۔۱۲۸۔

کو دینی تعلیم ضرور دیجئے۔ دوسرا ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ [1] کہ گھروں میں بر قرار رہو۔ ﴿وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰ ﴾ [2] آوارہ گردی مت کرو جیسے پرانی جاہلیت والی کرتی تھیں۔ جاہلیت اولی سے ہم حیران تھے کہ قبل والی جاہلیت کی تخصیص کیوں کی۔ اسلئے کے اللہ کو معلوم تھا کہ یورپ اور امریکہ تعلیم کے نام سے دوسری یعنی بعد میں جاہلیت لائینگے۔ اور تعلیم کے طریقہ سے جاہلیت زیادہ نقصان کرتی ہے۔ بنسبت سادہ جاہلیت کے موجودہ تعلیم نے یہ گمراہی پھیلائی۔

مثال میں دیا کرتا ہوں کہ تعلیم کے لحاظ سے جاہلیت بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اسلئے اگر موس پر خط لکھا جائے تو یہ نادانی کی وجہ سے جاہلیت ہ۔ اور جو تعلیم کی وجہ سے جو خط ہے وہ لوہے کی خط پر کنندہ ہے۔ مٹنا مشکل ہے۔ تو اولاد کو دینی تعلیم اور عمل دونوں سکھائے جائیں۔ یعنی تربیت بھی دے کہ سیکھی ہوئی چیز پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہے تربیت ﴿قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا﴾ [3]. والدین کے ذمہ تربیت جسمانی کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس کے کھانے کا انتظام کرے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ ایک سائلہ عورت آئی دو بچیاں ان کے ہمراہ تھیں۔ گھر میں صرف ایک کھجور کا دانہ پڑا تھا۔ دیکھو سید الکونین پیغمبر بھی ہیں اور دس لاکھ مربع میل علاقہ کے بادشاہ مطلق بھی ہیں مگر صرف ایک دانہ پڑا ہے۔ وہ اس عورت کو دے دیا اس نے دونوں کو پھاڑا دو ٹکڑے کر کئے۔ اور دونوں لڑکیوں میں تقسیم کر دیا۔ خود نہ کھایا۔ تو حضور ﷺ تشریف لائے۔ میں نے یہ قصہ سنایا تو فرمایا: مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ بِشَيْءٍ یہ اللہ امتحان لیتا ہے۔ جو لڑکیوں کے ساتھ وفاداری اور ان کا حق ادا کردے تو یہ لڑکیاں جہنم اور اس کے درمیان حائل ہو جائینگی [4]۔ حدیث مبارکہ ہے۔ من كان له بنتان فربى حتى تبلغا فزوجهما وجب له الجنة [5] جس کو اللہ نے دو لڑکیاں

---

[1] : الأحزاب: ۳۳۔

[2] : نفس مرجع

[3] : التحریم: ۶۔

[4] : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ، فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ» **محمد بن اسماعیل البخاری ، الجامع الصحیح** ، كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابٌ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَالقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ، **(ریاض: مکتبہ الرشد، ۲۰۰۶ء) حدیث: ۱۴۱۸۔**

[5] : عن أبي سعيدٍ الخُدري، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "من عالَ ثلاثَ بَناتٍ، فأدَّبهُن، وزَوَّجَهُنَّ، وأحْسَنَ اليهنَّ، فلهُ الجَنَّةُ". و عن سهيلٍ، بهذا الإسنادِ بمعناه، قال: "ثلاثُ أخواتٍ، أو ثلاثُ بناتٍ، أو ابنتانِ، أو

عطا کیں ان کو پالا بلوغ کو پہنچیں پھر نکاح کر دیا تو جنت ان پر واجب ہے۔ جمع الفوائد میں ایک حدیث نقل ہے۔ اس میں اضافہ ہے کہ آدمی لڑکے کو لڑکی پر ترجیح نہ دے۔ یعنی آدمی فرق نہ کرے تب اس پر جنت واجب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فرق نہ ہو۔ آج کل لڑکیوں سے ویسے بھی بہت شکایت ہے۔ حضرت علی کے گھر حضرت فاطمۃ الزہرا تھیں۔ حضرت علی کا گھر دو میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ ﷺ ہفتہ میں دو بار تشریف لاتے تو مسجد قبا میں نماز پڑھتے اور صاحبزادی صاحبہ کے گھر میں تشریف لے جاتے۔ بہت مشاغل کے باوجود آپ تشریف لاتے۔ حدیث پاک ہے [1] کہ کان یقوم لہا کہ حضرت فاطمہ جب تشریف لائیں تو حضور ﷺ کھڑے ہو جاتے۔ پھر آپ ان کے ہاتھ مبارک پکڑ کر بوسہ دیتے تھے۔ اس میں امت کو تلقین تھی کہ بیٹی کو ذلیل نہ سمجھو۔ پھر لڑکی کو چھوڑو لڑکی کی اولاد کے متعلق سنو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کہ جب آپ مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو آپ کی نواسی صاحبہ سجدہ کی صورت میں کمر پر بیٹھ جاتی تو سجدہ کے بعد ہاتھ سے پکڑ کر نیچے اتارتے پھر قومہ کرتے۔ معلوم ہو گیا کہ عورت کی تربیت روحانی اور جسمانی کس طرح کرنی چاہیئے۔ [2]

أُختانِ" أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (ت ٢٧٥هـ)، **سنن أبي داود**،أول كتاب الأدب ، باب في فضل مَن عَالَ يتيماً،(**ریاض: مکتبہ المعارف**، ۱۴۲۴ھ)، **حدیث نمبر**: ۵۱۴۸۔

1 : َ ائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا - وَقَالَ الْحَسَنُ: حَدِيثًا، وَكَلَامًا، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَسَنُ السَّمْتَ، وَالْهَدْيَ، وَالدَّلَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهَا كَانَتْ «إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَبَّلَهَا، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ، فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (ت ٢٧٥هـ)، **سنن أبي داود**،أَبْوَابُ النَّوْمِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ،(**ریاض: مکتبہ المعارف**، ۱۴۲۴ھ)، **حدیث نمبر**: ۵۲۱۷۔

2: علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الحکیم**، ۴: ۸۶۔۹۱۔

باب سوم: تالیف "علوم القرآن" کا ناقدانہ جائزہ

3.1: تصنیف کا منہج

3.2: مضامین کا اجمالی تعارف

3.3: مصادر و مراجع کا جائزہ

3.1: تصنیف کا منہج

کتاب کا مختصر تعارف

زیر نظر کتاب ''علوم القرآن'' اردو زبان میں لکھی ہے جو کہ مدرسہ فاروقیہ ماڈل ٹاؤن بہاول پور نے اکتوبر ۱۹۶۹ء کو پہلی بار شائع کیا ہے۔ بعد میں مکتبہ اشرفیہ، جامعہ اشرفیہ لاہور نے شائع کیا۔ جس پر تاریخ طبع موجود نہیں ہیں۔ حال ہی میں یہ کتاب البشری ویلفیر اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ (رجسٹر)، کراچی پاکستان نے ۱۹۱۵ء میں عمدہ کاغذ پر شائع کیا ہے۔ لکھائی بھی نہایت ہی اچھے انداز میں کمپیوٹر سے کرائی گئی ہے۔اسی طرح آیات قرآنی، آحادیث نبوی ﷺ اور مصادر و مراجع کی تخریج سے مزین کیا گیا یہ کتاب ۳۰۹ صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب پشتو اور فارسی زبان میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔

سبب تالیف: علامہ افغانیؒ کی تصانیف میں سے کتاب ''علوم القرآن'' ایک علمی و تحقیقی شاہکار اور علوم و معارف قرآنیہ کا خزانہ ہے اور آپؒ کی علوم قرآنی میں سے سالہا سال کی محنت کا ثمرہ ہے۔ کتاب کے پیش لفظ میں مصنف نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ کیوں اور کس طرح انہوں نے اس کتاب کو لکھنے کی حامی بھری ہے۔ ''احباب کا اسرار تھا کہ میں تفسیر لکھوں لیکن میں نے بجائے تفسیر لکھنے کے یہ مناسب سمجھا کہ قرآنی علوم کے مختلف شعبوں پر مختلف کتابیں لکھ دوں تا کہ مختصر وقت میں ناظرین ان کو پڑھ سکیں، اور ضخامت کی کمی کی وجہ سے کم مالی استطاعت رکھنے والے حضرات بھی ان سے مستفید ہو سکیں۔''[1]

اس کتاب میں علامہ افغانیؒ نے غیر ضروری طوالت بیان سے اجتناب کیا ہے اور مطلب خیز اختصار پر اکتفا کیا ہے۔ کتاب کو پانچ ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو کہ ضرورۃ القرآن، صداقۃ القرآن، تنزیل القرآن وتدوینہ، محفوظیۃ القرآن، مہمات القرآن، احکام القرآن پر مشتمل ہے۔

1: علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن** (کراچی: البشری ویلفیر اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ، ۱۹۱۵ء)، ۱۱۔

تصنیف کا منہج

کسی بھی کتاب کے بارے میں جاننے کے لئے اس کے منہج واسلوب سے آشنائی ضروری ہے جو کہ مصنف کے علمی استعداد اور ذہنی صلاحیتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ذیل میں کتاب ''علوم القرآن'' کے منہج واسلوب کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔

موضوع کے آغاز وابتداء میں متنوع اسلوب

علامہ شمس الحق افغانیؒ نے کتاب ''علوم القرآن'' میں مختلف موضوعات ومباحث کا آغاز وابتداء ایک ہی طریقہ سے نہیں کیا ہے بلکہ مختلف مباحث کی مناسبت سے متنوع واسلوب اپنایا ہے۔آپؒ کے انداز بیان کی چند مثالیں درجہ ذیل ہیں۔

ا۔کتاب ''علوم القرآن'' میں باب اول ''ضرورۃ الوحی والقرآن'' کو عقل اور فلسفہ کے رنگ میں بیان کیا گیا ہے، تاکہ دور حاضر کی عقلیت اور مغرب زدہ حلقہ کے لئے بھی سامان ہدایت ہو۔اس کی ابتداء آپؒ ایک مفروضے سے کرتے ہیں پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں اور اس پر مختلف عقلی وفلسفی دلائل کا پیش کرتے ہیں۔ مثلاً باب ضرورۃ الوحی والقرآن کی ابتداءاس مفروضے سے کیا گیا ہے کہ ''انسان کی سعادت وشقاوت کے اصول بتلانے کے لیے عقل انسانی کافی نہیں''[1] پھر اس مفروضے کی وضاحت فرمائی ہے اور دس عقلی وفلسفی دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کی سعادت وشقاوت کے اصول کی معرفت کے لئے عقل انسانی کافی نہیں بلکہ خالق کائنات کی وحی اور کالام الہی کی ضرورت ہے۔

۲۔کتاب میں بعض مباحث ایسی ہیں جن کا آغاز اس متعلقہ مضمون کے تعریف سے کیا گیا ہے۔[2] مثلاً باب: مہمات القرآن میں نبوت کی بحث کی ابتداءاس کی لغوی وشرعی تعریف سے کی ہے، فرماتے ہیں:

نبوت کا لغوی معنی اگر نباء بمعنی خبر سے ماخوذ ہو تو نبی بمعنی شرعی وعرفی اللہ تعالٰی کی طرف سے خبر دیتا ہے اور اگر نبوۃ بمعنی رفعۃ سے منقول ہو تو نبی تمام لوگوں سے رفیع اور بلند ہوتا ہے اور اگر نبی بمعنی طریق سے منقول ہو تو پیغمبر اور نبی بھی اللہ تک رسائی کا راستہ اور وسیلہ ہے۔پہلی صورت میں مہموز اللام اور اخیر کی دو صورتوں میں متعل اللام ہے۔

نبی کی شرعی اور اصطلاحی تعریف شارح مواقف نے اشاعرہ سے یہ نقل کیا ہے: ''من قال له الله ارسلتک الی قوم او الی الناس جمیعا'' یعنی جس کو اللہ حکم دے کہ میں نے تم کو فلان قوم کی طرف بھیجا ہے یا سب لوگوں کی

---

[1]: علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن**، ۱۳۔

[2]: نفس مرجع، ۳۲، ۹۴، ۱۱۴، ۱۸۰۔

طرف تو وہ نبی ہے۔[1]

۳۔ بعض مباحث کی ابتداء آیت قرآنی یا حدیث نبوی ﷺ سے کیا گیا ہے[2] جو اس بحث کے متعلق ہو۔ مثلاً بحث حوض کوثر کا آغاز آیت قرآنی سے کیا ہے[3]، فرماتے ہیں: قرآن میں ہے: ﴿إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ﴾[4]

۴۔ علامہ افغانیؒ نے مباحث کے آغاز وابتداء میں ایک اور اسلوب بھی اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ بحث کا آغاز کسی عالم کے قول سے کرتے ہیں[5]۔ مثلاً بحث قرآن، سنت اور حدیث قدسی کا فرق کے آغاز میں امام جلال الدین سیوطیؒ کا قول نقل کیا ہے فرماتے ہیں: سیوطی نے امام جوینی سے نقل کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معانی بتوسط جبرئیل دونوں منزل من اللہ ہیں، اور حدیث میں مضمون من جانب اللہ ہے، اور عبارت اور الفاظ رسول اللہ کے ہیں۔[6]

فلسفیانہ انداز بیان:

علامہ افغانیؒ اپنی کتاب علوم القرآن میں اپنے فلسفیانہ انداز بیان واسلوب کے بارے میں فرماتے ہیں: :تالیف میں اس امر کا خیال رکھا گیا کہ:

ا۔ مطالب قرآن کے تعین میں جادہ سلف سے انحراف نہ ہو اور جو کچھ معارف وحقائق بیان ہوں وہ اپنے اندر مسلک سلف کی تائیدی شان رکھتے ہوں نہ تحریفی۔

۲۔ دوسرے بات یہ ہے کہ دور حاضر چونکہ دور عقلیت وتفلسف ہے لہٰذا مقاصد شرعیہ نقلیہ کو عقل اور فلسفہ کے رنگ میں بیان کیا جائے تاکہ مغرب زدہ طبقہ کے لیے سامان ہدایت ہو۔

۳۔ تیسری بات یہ ہے کہ تعبیرات مقاصد میں اصطلاحی تعبیرات سے کم کام لیا جائے اور زیادہ تر وہی تعبیر اختیار کی جائے جو مذاق جدید کے مطابق ہو۔[7]

ذیل میں کتاب سے چند اقتباسات بطور مثال پیش کرتے ہیں

علامہ افغانیؒ نے ثبوت باری تعالی کے کلامی وفلسفی دلائل دیئے ہیں، فرماتے ہیں: دلیل التجائی: دنیا ظلم سے پر ہے، اور مظلوموں کی تعداد ہر زمانہ میں ظالموں سے زیادہ رہی۔ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب عالم اسباب ظاہرہ سے

---

[1]: نفس مرجع، ۱۸۰۔

[2]: علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن**، ۱۱۹، ۱۳۹، ۱۴۰، ۲۴۹، ۲۶۴، ۲۹۰۔

[3]: نفس مرجع، ۲۴۹

[4]: کوثر: ۱

[5]: علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن**، ۱۲۱، ۱۳۰

[6]: نفس مرجع، ۱۲۱۔؛ سیوطی، اتقان، ۱: ۴۴۔

[7]: نفس مرجع، ۱۱۔

ناامید ہو جاتا ہے تو اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اور قنوطیت کو رجائیت میں تبدیل کرنے کے لیے ایک غیبی قوت سے ربط قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو فوق الکل اور قادر مطلق ہو اور جو مقلب الاحوال ہو، تاکہ ظلم سے نجات پانے کے لیے اس کی اعانت طلب کی جائے۔ایسی قوت کی طرف التجاء، دعاوزاری کا وجود ہر مذہب میں پایا جاتا ہے جو ذات الٰہی کی موجودیت کی دلیل ہے۔[1]

علامہ افغانیؒ اثبات نبوت کے بارے میں فرماتے ہیں: احقر کے نزدیک بعض لطیف اشیاء مثلا ایمان، کفر، طاعت ومعصیت کی تاثیرات ماوراء عقول ہیں، جیسے معقولات ماوراء حواس ہیں لہٰذا ان کی تاثیرات کا علم عقل کے ذریعہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان شیاء کی تاثیرات کا علم بے حد ضروری ہے کیونکہ کثیف اشیاء کا نفع وضرر مثلا تریاق وزہر معمولی ہے لیکن لطیف اشیاء روح سے تعلق کی وجہ سے قوی الاثر ہیں۔مادیات میں بھی جو چیز لطیف ہے مثلا سٹیم وہ قوی الاثر ہے جس سے ریل گاڑی دوڑتی ہے اس لیے انسانی فلاح کے لیے ان اشیاء کی معرفت نفع وضرر کا علم صرف ذات رب العالمین سے جو لطیف وخبیر ہے ممکن ہے لیکن وہ ذات انتہائی مشرف وعظیم ہے اور انسان انتہائی پست وذلیل ہے لہٰذا دنوں میں تباین اور بعد کامل ہے لہٰذا ایسے واسطے کی ضرورت ہے جو انسان سے بھی بعید نہ ہو اور خدا سے بھی مناسبت رکھتا ہو تاکہ اس مناسبت کی وجہ سے اس کو فیض الٰہی پہنچائے ایسے واسطے کا نام نبوت ہے اور یہ گروہ انبیاء علیہم السلام کے مقدس نام سے موسوم ہے مثلا پانی اور آگ میں انتہائی بعد اور مباینت ہے لہٰذا آگ کے فیض یعنی گرمی کو پانی میں براہ راست منتقل نہیں کیا جا سکتا بلکہ انتقال فیض کے لیے ایک درمیانی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو آگ کی طرح گرم ولطیف بھی نہ ہو اور پانی کی طرح سرد وسیال بھی نہ ہو وہ پتیلی ہے جس کے ذریعہ پانی کو چولہے پر رکھ کر آگ کی گرمی پانی میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہی حال گرمی محبت الٰہیہ وعلوم نبوت کی ہے جو نبی کے ذریعہ امت اور عام انسانوں کو منتقل کی جاتی ہے۔ نبی کی ذات روحانیت اور ملکیت کے اعتبار سے اللہ سے مناسبت رکھتی ہے اور بشریت اور انسانیت کے اعتبار سے انسانوں سے مناسب رکھتی ہے لہٰذا اس کو اپنے مفیض یعنی اللہ اور مستفیض انسان دونوں سے مناسبت ہے۔[2]

راجح قول کی نشاندہی:

علامہ افغانیؒ چونکہ محققین علماء میں سے ہیں آپؒ نے کتاب ''علوم القران'' میں نہ صرف ہر موضوع پر اس فن کے ماہر علماء کے اقوال نقل کئے ہیں بلکہ ان اقوال میں سے ایک کو ترجیح بھی دی ہے اور وجہ ترجیح بھی بیان کی ہے۔ مثلاً وزن اعمال کے بارے میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: قرآن کا ارشاد ہے:[3]

---

[1]: علوم القرآن، علامہ شمس الحق افغانی ص ۱۷۳

[2]: نفس مرجع،، ص ۱۸۶

[3]: انبیاء: ۴۷

''ہم انصاف کے ترازو قیامت کے دن رکھیں گے پھر کسی نفس پر ظلم نہ ہوگا اور اگر عمل کی مقدار رائی کے دانے کے برابر ہو گی۔ ہم اس کو لائیں گے اور ہم حساب لینے کے لئے کافی ہیں''۔ وَٱلۡوَزۡنُ يَوۡمَئِذٍ ٱلۡحَقُّ[1] ''قیامت کے دن اعمال کا تول حق ہے''۔

﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ ۝ فَهُوَ فِي عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ ۝ وَأَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ ۝ فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٞ﴾[2]

''جس کی بھاری ہوئیں تولیں تو وہ رہے گا من مانے گذران میں اور جس کی ہلکی ہوئیں تولیں۔ تو اس کا ٹھکانا گڑھا ہے''۔

ان آیات و دیگر آیات اور متعدد احادیث اور اجماع اہل سنت سے آخرت میں اعمال کا تولا جانا حق ہے البتہ معتزلہ اور سلف میں مجاہد اعمش اور ضحاک کی رائے یہ ہے کہ قرآن میں جہاں وزن کا ذکر ہے اس سے اعمال کا قول مراد نہیں۔ بلکہ منصفانہ فیصلہ اور عدل الٰہی مراد ہے لیکن یہ رائے بقول امام آمدی اس لئے لط ہے کہ میزان قرآن میں ثقل و خضت یعنی بھارے اور ہلکے ہونے کے ساتھ موصوف ہے۔ لیکن انصاف کو بھارا اور ہلکا نہیں کیا جا سکتا اور وہ ثقل اور خضت سے موصوف ہو سکتا ہے اس لیے جمہور کی رائے درست ہے کہ جس ترازو سے اعمال کا وزن ہو گا وہ جسمانی اور حسی ہو گا۔ معنوی میزان بمعنی انصاف مراد نہیں جیسے معتزلہ کا خیال ہے۔ میزان حسی کے ثبوت میں سلمان فارسی سے مرفوع حدیث آئی ہے يُوضَعُ الْمِيزَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَوْ وُضِعَ فِيهِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ لَوَسِعَهُ ''ترازو کھڑا کیا جائے گا جو اس قدر کشادہ ہو گا اگر تمام آسمان اور زمین اس میں رکھے جائیں تو اس میں سما سکتے ہیں''۔

اس حدیث کو حافظ ابن حجر نے بخاری کی آخری حدیث کی شرح میں حاکم سے روایت سلمان اور ابن مردویہ سے بروایت عائشہ اور بیہقی سے بروایت انس و طبرانی سے بروایت ابو ہریرۃ نقل کی ہے اور سلمان کی روایت ابن المبارک نے کتاب ''الزہد'' ابوالقاسم الاسکائی نے کتاب ''السنۃ'' نیز الوسی نے تفسیر سورہ اعراف میں نقل کیا ہے۔[3]

---

[1]: اعراف: ۸

[2]: قارعہ: ۶۔۹

[3]: علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن**، ۲۵۴۔۲۵۵۔

مختلف اقوال میں تطبیق:

علامہ افغانیؒ نہ صرف مختلف علماء کے اقوال ذکر کرتے ہیں بلکہ اگر ممکن ہو تو ان میں تطبیق بھی کرتے ہیں۔ مثلاً قیامت کے دن اعمال کو تولنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں: **وازن:** اعمال تولنے کے لیے تولنے والا ضروری ہے۔ وہ کون ہوگا؟ مختلف روایات کے تحت اس میں چار اقوال ہیں۔

۱۔ اللہ جل مجدہ تولنے والا ہوگا۔ یہی امام غزالی کا قول ہے۔ الدرۃ الفاخرۃ فی کشف علوم الاخرۃ میں۔ جس کی دلیل قرآن کی آیت ''ونضع الموازین'' ہم رکھیں گے تولوں کہ اس میں اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے۔

۲۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وازن ملک الموت ہوگا، بہتوں نے انس بن مالک سے اس کی روایت کی ہے۔

۳۔ سوم یہ کہ وازن حضرت آدم ہوں گے۔ طبرانی نے معجم صغیر میں ابوہریرہ سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یاآدم قد جعلتک حکما بینی وبین ذریتک قم عند المیزان اے آدم میں نے تم کو منصف ٹھہرایا ہے اپنے اور آپ کی اولاد کے درمیان جا کھڑے ہو میزان کے پاس

۴۔ چوتھا قول یہ ہے کہ وازن حضرت جبرئیل ہوں گے اور اس کو ابوالقاسم الاسکائی نے حذیفہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔

میرے نزدیک ان چار اقوال میں کوئی اختلاف نہیں۔ چاروں قول درست ہیں۔ اللہ جل مجدہ اس لحاظ سے تولنے والا اور وازن ہے کہ قول کا حکم وہی دے گا۔ اس لیے اللہ کو نسبت بحیثیت آمر کے ہے۔ ملک الموت نے دنیا سے آخرت کی طرف مردگان کا چالان کیا ہے۔ جس طرح پولیس چالان کرتی ہے۔ تو عدالت الٰہیہ میں چلان کنندہ عملہ یعنی ملک الموت کی حاضری اور بیان بھی ضروری ہے۔ جیسے انسانی عدالتوں میں پولیس کا بیان لیا جاتا ہے۔ حضرت جبرئیلؑ چونکہ قانون الٰہی، قرآن کے پہنچانے والے ہیں اس لیے آپ کی موجودگی مقدم قانون شکنی کی پیشی میں ضرورت ہے۔ حضرت آدم کی اولاد کا مقدمہ درپیش ہے اس لیے بحیثیت سرپرست آپ کی حاضری بھی ضروری ہے۔[1]

غیر ضروری بسط و تفصیل سے اجتناب:

علامہ افغانیؒ نے اس کتاب میں اختصار کو ملحوظ رکھا ہے اور غیر ضروری روایات و اقوال سے احتراز کیا ہے۔ فرماتے ہیں: احقر چونکہ بیحد مصروف ہے لہٰذا غیر ضروری بسط و تفصیل سے اجتناب کیا گیا اور مطلب خیز اختصار پر اکتفا کیا گیا ورنہ عام مصنفین دور حاضر کے انداز پر اگر تالیف ہوتی تو اس سے کئی گنا زیادہ ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی تھی[2]۔ اس ضمن میں کتاب سے چند اقتباسات حسب ذیل ہیں۔

---

[1]: علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن**، ۲۵۸۔۲۵۹۔

[2] نفس مرجع، ۱۱۔

معاد اور قیامت کے ثبوت نقلی کے بارے میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں:

۱۔ تمام سماوی ادیان قیامت اور مردوں کے دوبارہ زندہ کئے جانے پر متفق ہیں اور تمام ملل سماوی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ شرح مواقف ج۸ صفحہ ۲۹۴ میں یہ نقل موجود ہے۔ ''اجمع اھل الملل والشرائع عن آخرھم علی جوازہ ووقوعہ ''یعنی تمام اہل ملت و شریعت حشر اجساد کے جواز اور وقوع پر متفق ہیں۔

۲۔ خود تمام آسمانی کتابوں میں قیامت کا تذکرہ موجود ہے۔

۳۔ تمام انبیاء علیھم السلام جن سے بڑھ کر صادق اور راست باز اولاد آدمی میں نہیں، وہ سب قیامت کی خبر دیتے رہے ہیں ۔قرآن نے قیامت کا بیان نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے پھر ''مصدق لما معکم ''فرمایا یعنی قرآن گذشتہ آسمانی کتابوں کے اصول وعقائد کی تصدیق کرتا ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ قرآن نبوت وقیامت و مجازات اعمال وغیرہ امور میں سابق تعلیمات کتب سماویہ کا مصدق ہے۔ قیامت کے بعد آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بڑھ کر اور پائیدار ہے۔ ''والاٰخرۃ خیر وابقی''۔اخروی زندگی بہتر اور پائیدار ہے۔ پھر فرمایا''ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراھیم وموسی'' یہ مضمون حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے صحیفوں میں موجود ہے۔

دوسری جگہ حیات ونزول مسیح علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں: آیات حیات مسیح علیہ السلام کثیر التعداد ہیں اور احادیث تو حد تواتر کو پہنچتی ہیں جو ۲۹ صحابہ سے منقول ہیں لیکن ہم نے بعرض اختصار پانچ آیات اور صرف چار احادیث پر اکتفا کیا۔ ان احادیث میں حضور علیہ السلام نے تحفظ ایمان اور گمراہی سے بچانے کے لیے حضرت مسیح کی جو علامات ذکر کی ہیں وہی کافی شافی ہیں اور جو گمراہ ہیں کہ استعارات اور مجازات سے وہ پوری تاریخ اور ایک دنیا کو بدلا سکتے ہیں ان کے لیے قرآن واحادیث کا دفتر بھی بے کار ہے۔ ان چار احادیث سے حضرت مسیح موعود کی معرفت کی جو واضح علامات ہیں۔[1]

اعتراضات اور اشکالات کے جوابات

قرآن حکیم کی صداقت وحفاظت ایسی حقیقت ہے جس کا اقرار خود مخالفین اسلام نے کیا ہے لیکن اس کے باوجود بعض مستشرقین نے مسلمانوں کے یقین کو متزلزل کرنے کے لئے کچھ بے سروپا شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ علامہ افغانیؒ نے ان تمام شبہات کا رد کیا ہے۔ مثلاً

علامہ افغانیؒ نے اعجاز قرآنی کے متعلق مستشرقین کے ایک شبہ کے بارے میں فرماتے ہیں: اس شبہ کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ جس طرح دور حاضر میں سائنس کا ایک ماہر نئی چیز ایجاد کرتا ہے، اور دوسرے نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ اس امر کی دلیل نہیں کہ اس چیز کا نہ بنانا معجزہ ہونے کی دلیل ہے، اسی طرح قرآن کو سمجھو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مصنوعات

[1]: علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن**، ۲۹۲۔

جدیدہ کسبی چیزیں ہیں۔اس لئے جب ایک موجد بنالیتا ہے تو دوسرے بھی اس کو بنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن قرآن ایسا نہیں، ورنہ اب تک کسی سے کیوں نہ بن سکا۔[1]

[1]: علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن**، ۴۰۔

3.2: مضامین کا اجمالی تعارف

کتاب علوم القرآن کو علامہ شمس الحق افغانیؒ نے پانچ ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ جو کہ ضرورۃ القرآن، صداقۃ القرآن، تنزیل القرآن وتدوینہ، محفوظیۃ القرآن اور مہمات القرآن پر مشتمل ہے۔ تفصیل حسب ذیل ہے۔

1. ضرورۃ القرآن: یعنی نوع انسانی کے لئے وحی الہی اور قرآن کی ضرورت پر عقلی و فلسفی دلائل۔
2. صداقۃ القرآن: یعنی قرآن کے من جانب اللہ ہونے اور معجز ہونے کی عقلی دلائل اور مستشرقین یورپ کی تردید۔
3. تنزیل القرآن تدوینہ: نزول قرآن وجمع قرآن کی تحقیق۔
4. محفوظیۃ القرآن: قرآن کی محفوظیت کے دلائل اور مستشرقین کے شبہات کی تردید۔
5. مہمات القرآن: یعنی قرآن کے اہم مقامات کا حل اور ان کے حکم واسرار اور ازالہ شبہات۔[1]

ذیل میں ہر باب کے مضامین کا الگ الگ اجمالی تعارف پیش کیا جاتا ہے۔

ا۔ ضرورۃ الوحی والقرآن

اس باب میں انسان کے لئے وحی اور قرآن کی ضرورت پر بحث کی گئی ہے۔ اور مختلف عقلی دلائل سے وحی کی ضرورت واہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ سب سے پہلے آپؒ نے یہ واضح کیا ہے کہ انسان کی سعادت و شقاوت کے اصول جو کہ عقائد، اخلاق اور اعمال کی خصوصیات کی معرفت سے ماخوذ ہیں کے لئے عقل انسانی کافی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔
''انسان کی سعادت و شقاوت کے اصول بتلانے کے لیے عقل انسانی کافی نہیں ایک تو اس وجہ سے کہ عقل کے معلومات سائنس کی اصول کے تحت تجربات اور مشاہدات کے تجزیہ و تحلیل سے ماخوذ ہیں اور سعادت و شقاوت کے اصول عقائد، اخلاق اور اعمال کی خصوصیات کی معرفت سے ماخوذ ہیں جو کہ تجربات و مشاہدات اور محسوسات کے دائرہ سے خارج ہیں، تجربہ اور مشاہدہ کے زریعہ اُن کا تجزیہ و تحلیل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ان کے لیے کوئی لیبارٹری ہے۔
دوم اس وجہ سے کہ عقل کے فیصلوں میں وہم کی مداخلت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عقل کے فیصلوں میں غلطی واقع ہو جاتی ہے۔

---

[1]: علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن**، ۱۲۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ عقول متفاوت ہے عقل صحیح کی صورتیں کم اور عقول فاسدہ کی صورتیں ان امور کے متعلق زیادہ ہیں۔

چوتھی یہ کہ عقل کے فیصلے بسا اوقات جذبات کے تحت ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اُن کے فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اقوام عالم کی عقلوں کے فیصلے معرفت الٰہی، دریافت حقیقت نبوت، اور مجازات اعمال اور امور آخرت اور صحیح اور غلط اعمال کے متعلق متضاد ہیں"[1]

اس کے بعد علامہ افغانیؒ نے مذکورہ امور روحانیہ کے معرفت کے لئے وحی اور کلام الٰہی کی ضرورت کو اجاگر کرنے کے لئے دس عقلی دلائل پیش کئے ہیں جو یہ ہیں: ضرورۃ الوحی کی دلیل بقائی، ضرورۃ الوحی کی دلیل قانونی، دلیل غذائی، دلیل دوائی، دلیل نوری، دلیل حسّی، دلیل اتباعی، دلیل نفسیاتی، دلیل تخلیقی، دلیل ترحمی۔ ان میں سے دو دلائل بطور مثال ذیل میں پیش کئے جاتے ہیں۔

دلیل نفسیاتی:

انسان اگر اپنے نفس اور روح کی آئینہ پر نظر ڈالے تو کلام الٰہی یا قرآن کی ضرورت خود اس کے دل و دماغ اور ضمیر کی خاموش آواز ہے۔ ایک سلیم الفطرت انسان کو اہ صحرائے افریقہ میں ہو یا آزاد قبائل کے کوہستان میں، جب وہ کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے۔ خواہ زنا ہو یا قتل ناحق تو اس کا دماغ اور ضمیر اس کے جرم کے ارتکاب سے ضرور متاثر ہوتا ہے اور وہ خود اپنے ضمیر کے اندر اس جرم کے اثر سے ایک قسم کا انفعال تاثر اور تکدر و انقباض محسوس کرتا ہے اگرچہ اس کے اس کے اس فعل پر کوئی گرفت کرنے والا موجود نہ ہو اور نہ کوئی حکومت موجود اور نہ کوئی عدالت یا پولیس اور نہ اس جگہ کوئی ضابطہ قانون نافذ العمل ہو بلکہ وہ علاقہ جس میں یہ جرم عمل میں آیا ہے۔ ہر قانون سے آزاد ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں اس تاثر، تکدر قلب اور انقباض دماغ کا سبب کیا ہے؟... اگر کہا جائے کہ یہ تاثر اس وجہ سے ہے کہ اس نے جرم کیا یعنی قانون کو توڑا ہے تو مفروضہ صورت میں کوئی انسانی قانون موجود نہیں اور نہ سزا کا اندیشہ ہے پھر تاثر کیوں پیدا ہوا؟... ظاہر ہے کہ چاہے غیر شعوری طور پر سہی لیکن مذکورہ جرم کے ضمیر نے محسوس کیا کہ اس نے کسی قانون کی خلاف ورزی ضرور کی ہے۔ اگر وہاں انسانی قانون ناپید ہے تو ایک حقیقی اور الٰہی ضابطہ انسانی اعمال کے متعلق ضرور موجود ہے، کہ اس جرم سے اسی ضابطہ کو توڑا گیا ہے اور وہی حقیقی اور الٰہی قانون جس کی خلاف ورزی نے اس مجرم کے ضمیر میں تاثر پیدا کیا وہ کلام الٰہی ہے یا بالفاظ دیگر قرآن ہے جس سے قرآن کی ضرورت نفسیاتی تاثر سے ثابت ہوئی۔[2]

1: علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن**، ۶۹۔

2: علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن**، ۲۸۔

دلیل تخلیقی:

عالم یعنی ماسوااللہ صرف دو چیزوں کا نام ہے: انسان اور خادم انسان، اور ان دونوں کا نام عالم ہے۔ عالم چونکہ تخلیق الٰہی اور فعل خداوندی ہے لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی تخلیق میں کوئی حکمت ہوگی جب کہ انسان حقیر کوئی فعل بلامنفعت و حکمت نہیں کرتا تو خالق حکیم کیونکر بے فائدہ اور بے مصلحت کام کرے گا۔ مشہور ہے ''فعل الحکیم لایخلو عن الحکمۃ'' اب مخلوقات الٰہیہ میں عقلا وجود حکمت ضروری ٹھہرا، خواہ انسان ہو یا خادم انسان۔ موکر الذکر یعنی کادم انسان کی حکمت کی دریافت بالکل ظاہر ہے کہ عرش سے لے کر فرش تک کل کائنات خادم انسان ہے جن سے انسان کی پرورش ہوتی ہے خواہ انسان اس کو جانے یا نہ جانے۔ زمین، معدنیات، نباتات، حیوانات، آگ، ہوا سمندر سب سے انسان کی منفعت وابستہ ہے۔ سورج کی گرمی اور روشنی، ستاروں کی چمک اور کشش سب انسان کی فائدہ رسانی میں مصروف ہیں۔ قرآن کا ارشاد ہے۔ وسخر لکم مافی السموات ومافی الارض[1]

اور مسخر کیا تمہارے واسطے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے

خالق کائنات نے زمین وآسمان کی تمہاری خدمت اور نفع رسانی میں لگا دیا ہے اور ایسی زبردست تسخیری اور جبری ڈیوٹی میں ان سب کو جکڑ دیا ہے کہ کسی نگران کی ضرورت نہیں اور نہ ادائے خدمت انسان میں سستی اور غفلت کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا ماسوائے انسان جو مخلوقات ہیں ان کی حکمت تخلیق واضح ہے کہ انسان کی خدمت گذاری اور اس کی تربیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ان اشیاء میں ایک بھی موجود نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کی زندگی کو قائم رکھنا ان تمام چیزوں کی تخلیق کا مقصد ہے، لیکن یہ چھوٹا سا انسان جس کی خدمت گذاری کے لیے قدرت نے اس قدر کائنات کا عظیم کارخانہ پھیلا رکھا ہے۔ اس کی تخلیق کس حکمت کے لیے ہوئی؟ کارخانہ کائنات کا مقصد تو خود انسان ہے لیکن خود انسان کی تخلیق کس مقصد کے لئے ہوئی۔ وہ مقصد ظاہر ہے کہ کارخانہ عالم سے متعلق نہیں، کیونکہ عرش سے فرش تک کی کائنات کو انسان کی تخلیق اور وجود سے کوئی فائدہ نہیں البتہ انسان کو ان سے فائدہ ہے جس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ کارخانہ نہ تو ہر انسان زندہ رہ سکتا بلکہ معدوم ہوگا لیکن اگر انسان نہ ہو اور باقی کارخانہ موجود ہو تو وہ قائم رہ سکتا ہے اور اس کی کچھ نہیں بگڑتا۔ انسان سب سے اشرف ہے لہٰذا اس کا مقصد بھی اشرف ہوگا، جیسے گھوڑا اشرف ہے گدھے سے، تو اس کا مقصد بھی گدھے کے مقصد سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ وہ مقصد تخلیق انسانی اس کے بغیر کچھ نہیں کہ جہاں انسان کے لیے ہے اور انسان خالق جہاں یعنی خدا کے لیے ہے کہ وہ نائب اور خلیفہ خدا ہونے کی حیثیت سے وہ کام کرے جو اس کے آقا کا منشا ہے۔ اسی منشاء الٰہی پر خود عامل ہو اور دوسروں کو عامل بنائے۔ اسی

---

[1]: سورۃ الجاثیہ: ۱۳۔

کا معنی ہے عبدیت اور بندگی۔

وماخلقت الجن والانس الالیعبدون[1] ترجمہ: جن وانس کی تخلیق خالق کائنات کی عبدیت اور بندگی کے لیے ہے۔

اس بندگی اور منشاءالٰہی کی تکمیل میں خدا کا کوئی نفع نہیں بلکہ خود انسان کا فائدہ ہے کہ اس طرح وہ اپنے مقصد تخلیق کی تکمیل کر کے حیات ابدی کی مسرتوں سے بہرور ہو جائے گا۔اب مقصد تخلیق یا مشاءالٰہی معلوم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خود خدا اپنے منشاء کی وضاحت کردے اور وہ وضاحت اللہ کے کلام اور وحی الٰہی کے بغیر ناممکن ہے۔لہٰذا کلام الٰہی کی ضرورت ثابت ہوئی جو قرآن حکیم ہے۔[2]

۲۔صداقۃ واعجاز القرآن

علامہ افغانیؒ نے سب سے پہلے معجزہ کا مفہوم واضح کیا ہے اس کے بعد قرآن کی بلاغی اعجاز پر روشنی ڈالی ہے اور مستشرقین کے بے سروپا گیارہ شبہات و اعتراضات کا قوی دلائل سے جواب دیا ہے پھر فیضی کی تفسیر بے نقط کی وضاحت فرمائی ہے اور مسیلمہ،ابن الراوندی یہودی اور متنبی کی تک بندی کو تحریر فرما کر قرآن کے اعجاز کو نمایاں کیا ہے۔اس کے بعد اعجاز قانونی،اعجاز تاثیری،سیاسی اعجاز،غذائی اعجاز،نظامی اعجاز،شمولی اعجاز،غیبی اعجاز،انجذابی اعجاز،تالیفی اعجاز اور اعتدالی اعجاز پر مدلل بحث تحریر فرمائی ہے اور باب کے آخر میں تفسیر وتاویل کا بیان،شرائط تفسیر اور تفسیر بالرای کی قسمیں بیان فرمائے ہیں۔

ذیل میں کتاب سے چند اقتباسات بطور مثال پیش کرتے ہیں۔

قرآن کے اعجاز کو سمجھاتے ہوئے علامہ افغانیؒ نے بہت ہی اچھوتا انداز اختیار فرمایا اور اس مشکل اور گہرے مسّلہ کو عام فہم اور دلنشین پیرایہ میں بیان کرتے ہوئے ناظرین کو سمجھا دیا ہے،فرماتے ہیں: قرآنی اعجاز اگرچہ بلاغی حیثیت سے دوقی چیز ہے،جیسے کھارے اور میٹھے پانی کی پہچان،اور بلاغت وفصاحت کے ذوق رکھنے والوں کے لیے یہ ایک بدیہی چیز ہے لیکن ہم چند چیزوں کی نشاندہی کرتے ہین جن سے اعجاز قرآن معمولی فہم رکھنے والے انسان کے لئے بھی واضح ہو جاتا ہے ۔کچھ مضامین مشاہدات سے تعلق رکھتے ہیں جو کھلی چیزیں ہیں،جیسے آسمان زمین وغیرہ اور کچھ معنویات جو مشاہدہ سے خارج ہیں۔مثلا اخلاق،اعمال اقلبیہ وعقائد ،احکام و قوانین غیبیات ۔عرب و عجم کے شعراء کی فصاحت وبلاغت کا میدان مشاہدات تھے نہ معنویات۔ان کا زور کلام مشاہدات میں جولانیاں دکھاتا تھا۔معنویات میں ان کا زور ختم ہو جاتا تھا۔لیکن قرآن مشاہدات کو بھی بیان کیا اور غیبیات اور معنویات کو بی۔لیکن اس کے زور بیان میں کوئی فرق نہیں

1: ذریٰت:۵۵۔

2: علامہ شمس الحق افغانی،**علوم القرآن**،۲۸۔۳۰۔

آیا۔[1]

نیز فرماتے ہیں: شعراء عرب وعجم اپنا زور بیان دکھانے اور فصاحت وبلاغت نمایاں کرنے میں اس کے پابند نہ تھے کہ جو مضمون وہ بیان کریں وہ صحیح اور سچا بھی ہو۔یہی وجہ ہے کہ عربی شاعری کے متعلق یہ مقولہ مشہور تھا کہ ''احسنہ اکذبہ''بہت عمدہ شعر وہی ہے جس کا مضمون زیادہ جھوٹا ہو۔لیکن قرآن کے مضامین صدق اور راستی کے پابند تھے۔جس میں خلاف واقعہ کوئی مضمون نہیں آسکتا تھا۔اس لئے قرآن کا دائرہ بہت تنگ تھا لیکن پھر بھی قرآنی بلاغت میں فرق نہیں آیا۔لیکن اگر کسی شاعر کو صدق کا پابند کیا جائے کہ وہ جھوٹے مبالغہ سے پرہیز کرے تو اس کا کلام پھیکا پڑجاتا ہے اور زور فصاحت باقی نہیں رہتا لیکن قرآن کی بلاغت اس پابندی کے باوجود بے مثال ہے۔[2]

اس کے بعد فرماتے ہیں:انسان اور اس کی قوتیں محدود ہیں۔اس لیے بلیغ سے بلیغ شاعر ایک خاص دائرہ میں زور فصاحت دکھانے پر قادر ہوتا ہے،دوسرے دائرہ میں نہیں۔جیسے امراءالقیس کی شاعری کا زور بیان عورتوں اور گھوڑوں کی تعریف سے مختص ہے۔بابغہ کا جوش بیان خوف کے مضامین سے۔اعشٰی کا شراب سے۔اسی طرح فردوسی ونظامی جنگ کے مضامین میں یکتا ہیں،اور سعدی اخلاق میں۔لیکن قرآن میں ہر قسم کے مضامین آئے ہیں مگر اس کی بے مثال بلاغت میں کوئی فرق نہیں آیا۔قرآنی بلاغت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں تھوڑے الفاظ میں ایسا مضمون بیان کیا گیا جس سے ایک کتاب بن سکتی ہے لیکن پھر بھی نہ قرآن کی شیرینی میں کوئی فرق آیا نہ مضمون پر دلالت کرنے میں پیچیدگی پیدا ہوئی،جیسے ''وفی انفسکم افلا تبصرون''[3]

ہر کتاب جس زبان کی ہوتی ہے۔سو سال کے بعد چونکہ زبان بدل جاتی ہے اس لئے سو سال پہلے کے الفاظ متروک ہوجاتے ہیں اور ان سے مطلب برآری مشکل ہوجاتی ہے۔حضرت شاہ عبدالقادرؒ کا ترجمہ قرآن بے مثال ہے لیکن زمانہ گذر جانے کی وجہ سے اس کے بعض اردو الفاظ کا استعمال ترک ہوا ہے۔اس لئے اس کی افادیت کمزور ہوئی اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمہ کو جدید الفاظ کے قالب میں ڈھال دیا تاکہ افادیت برقرار ہے لیکن اس عام قاعدے کے برخلاف قرآن کی عربی پر چودہ سال تقریباً گزر گئے لیکن قرآنی الفاظ کی افادیت میں کوئی فرق نہیں آیا،جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں خالق کائنات نے ان الفاظ کا انتخاب کیا ہے،جو اس طویل زمانہ گذر جانے کے باوجود اس کا استعمال برقرار رہنے والا تھا۔

ان امور کو ملاحظہ کردینے کے بعد کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ اس انداز کا کلام بلاغت کے اس مقام پر پہنچا ہوا تھا جو انسانی

---

[1]: علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن**، ۵۳۔

[2]: نفس مرجع، ۵۳۔۵۴۔

[3]: ذاریات: ۲۰۔

قوت کی رسائی سے بالاتر ہے، یہی وجہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت کعبہ میں سات مشہور قصیدے جو عرب میں بے مثال تھے۔ لٹکے ہوئے تھے لیکن جب قرآن نازل ہوا تو کسی کے کہنے کے بغیر ارباب قصائد کے خویش و اقارب نے ان کو کعبہ سے اتارا۔ صرف امراء القیس کا قصیدہ باقی رہا، جس کے اتارنے سے اس کی بہن نے انکار کیا۔ لیکن جب اس نے قرآن کی یہ آیت طوفان نوح کے متعلق سنی۔ ﴿وَقِيلَ يَـٰٓأَرۡضُ ٱبۡلَعِي مَآءَكِ وَيَـٰسَمَآءُ أَقۡلِعِي وَغِيضَ ٱلۡمَآءُ وَقُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ﴾ [1] اے زمین نگل جا اپنا پانی اور اے آسمان تھم جا برسنے سے اور کم ہو گیا پانی۔ تو امراء القیس کی بہن نے فوراً اپنے بھائی کا قصیدہ بھی اتارا[2]

علامہ افغانیؒ نے مستشرقین کے اعجاز قرآنی پر مختلف گیارہ شبہات ذکر کئے ان میں سے ایک ذیل میں ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں: اہل استشراق کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلامؐ بلاغت میں یکتا تھے اس لئے دوسرے لوگ ان کی ہمسری نہ کر سکے ورنہ قرآن کلام محمدؐ ہے۔ یہ شبہ بوجوہات ذیل غلط اور خلاف واقعہ ہے۔

پہلے یہ کہ عرب نے جو قرآن کے بدترین دشمن تھے یہ شبہ کیوں پیش نہیں کیا۔ کیا ان کے سامنے کے واقعات سے ان کی نسبت اہل استشراق زیادہ باخبر ہیں؟ بلکہ گذشتہ کل شبہات جو اہل استشراق نے پیش کئے ان کی تردید کے لیئے یہ امر کافی ہے کہ اگر ان شبہات کی گنجائش ہوتی تو خود عرب بلغاء جو قرآن کے دشمن تھے ان شبہات کو ضرور پیش کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہ تمام شبہات من گھڑت ہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر قرآن کلام رسول علیہ السلام ہوتا تو رسول کا کلام احادیث کی شکل میں اب بھی موجود ہے۔ اور ان میں اور قرآن میں نمایاں فرق ہے۔ جو اعجازی رنگ قرآن کی عبارت میں ہے وہ کلام رسول اور احادیث میں قطعاً موجود نہیں۔ اہل استشراق نے یہ عذر پیش کیا ہے کہ پیغمبر اسلام کا کلام دو قسم کا ہوتا تھا۔ ایک بلا تیاری اور فوری معمول تھا اور ایک پوری تیاری کے بعد تھا وہ یکتا اور بے مثل ہوتا تھا۔ یہ عذر اس لئے غلط ہے کہ نزول قرآن میں بعض اوقات ایسا ہوا کہ مجلس میں ایک سائل نے سوال کیا اور قرآن فوراً اس کے جواب میں نازل ہوا اور حضور ﷺ نے سائل کو سنایا۔ جس میں تیاری کا سرے سے موقعہ ہی موجود نہ تھا۔ جیسے ﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ﴾ [3] ﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِ﴾ [4] ﴿يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ﴾ [5] وغیرہ بیسیوں

---

[1]: ہود: ۴۴۔

[2]: علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن**، ۵۴۔۵۵۔

[3]: بقرہ: ۲۱۹۔

[4]: بقرہ: ۲۲۲۔

[5]: بقرہ: ۲۱۹۔

واقعات سوالات کے جوابات میں فوراً آیات سنائی گئیں اور تیاری کے لیے وقت نہیں مل سکا۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر قرآن حضور ﷺ کا کلام ہوتا تو پھر یہ کسی اور ذہنی اور مشقی کاروائی کا نتیجہ ہوتا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ مشہور مشاق اور ممتاز بلغاء ایسے کلام کی دو تین آیتیں بھی نہ بنا سکے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن خدائی کلام تھا، جو خدا کے سوا سب انسانوں کی قدرت سے خارج تھا اور اسی کا نام معجزہ ہے۔[1]

قرآن کے سیاسی اعجاز کے بارے میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: قرآن عرب میں نازل ہوا اور عرب تمام اقوام سے کمزور ، بے علم اور بے ہنر تھے۔ سیاسی غلبہ حاصل کرنے کے اسباب ان میں موجود نہ تھے۔ سیاسی اقتدار اور غلبہ کے لیے پہلی چیز عددی کثرت ہے۔ دیگر اقوام عالم کی نسبت عرب کی تعداد بہت کم تھی۔ اس وقت کے عرب اور اس وقت کے عرب میں بڑا فرق ہے۔ قرآن کے نزول کے وقت عرب صرف اس وقت کے سعودی عرب اور یمن کا نام تھا۔ عراق ، شام، فلسطین، اردن، لبنان، بیروت، مصر و شمالی افریقہ یہ غیر عرب ممالک تھے، جو اسلامی فتوحات کے بعد عرب ممالک بن گئے۔ دوسری چیز جو سیاسی اقتدار کے لیے ضروری ہے وہ تعلیم ہے، لیکن عرب امیین یعنی ناخواندوں کا ملک تھا، تیسری چیز اتفاق اور وحدت لیکن عرب کا ہر قبیلہ دوسرے کا دشمن تھا، خود انصار مدینہ کے دو مشہور قبیلے اوس ، خزرج ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اتفاق و اتحاد کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ چوتھی چیز صنعت، عرب میں نہ کوئی صنعت تھی اور نہ کارخانہ۔ تلوار تک کے لیے اور معمولی پوشاک کے لیے وہ ہندوستان اور شام کے عیسائیوں کے محتاج تھے۔ پانچویں چیز زراعت اور غذائی کفالت ہے۔ کھجور کے سوا خوراک کے لئے وہ غیر اقوام کے محتاج تھے کیونکہ ان کا اپنا ملک زراعتی ملک نہ تھا۔ قرآن نے خود اس کو ''واد غیر ذی زرع'' فرمایا چھٹی چیز معدنی دولت۔ اس وقت عرب میں کسی معدنی دولت کا وجود نہ تھا۔ جو کچھ ہمیں اب نظر آرہا ہے وہ دور حاضر کی پیداوار ہے۔ ساتویں چیز جسمانی قوت، عرب گرم ملک تھا۔ ضروری غذا بھی میسر نہ تھی۔ پانی کی بھی کمی تھی۔ سردی گرمی سے بچنے کے لئے مکانات نہ تھے۔ اکثر آبادی خانہ بدوشوں اور جواریوں میں گذارہ کرتی تھی۔ علاج کا بھی کوئی انتظام نہ تھا۔ آٹھویں چیز روحانی و اخلاقی قوت ہے جو توحید کے اعلیٰ اور پاکیزہ تصور سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن عرب آبادی پتھروں یا پتھروں سے تراشے ہوئے بتوں کی پرستش کرتی تھی۔

یہ وہ حالات تھے جس میں قرآن کا عرب میں ظہور ہوا اور عرب نے بالاتفاق اس روشنی کو مٹانے میں اپنی قوتیں صرف کیں۔ دو اڑھائی سال سے زیادہ وقت قرآن کو آزاد اشاعت کے لئے نہ مل سکا۔ لیکن اس قلیل مدت میں قرآن نے عرب کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اس کا اندازہ عرب قبل القرآن اور عرب بعد القرآن کے درمیان موازنہ کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ عرب قبل القرآن وہی تھا جو ہم نے ذکر کیا، لیکن عرب بعد القرآن ایسی قوم بن

---

[1]: علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن**، ۴۱۔۴۲۔

گئی جو تنظیم، اتحاد، اخلاق، بلند خیالی، اولو العزمی، ایثار وقربانی، خداپرستی، شجاعت، سخاوت، عنت، پاک دامنی، رحم وشفقت، عقل وتدبیر، جہاں بانی، جہانگیری، دیانت وامانت، صدق وراستی، پابندی عہد، عدل وانصاف میں کوئی قوم ان کی ہمسر نہیں تھی، بلکہ پوری تاریخ بشریت اس کی نظیر پیش کرنے سے خالی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان آٹھ کمزوریوں کے باوجود (جو ہم نے ابھی ذکر کیں) وہ دنیائے شرق وغرب کے دو عظیم متمدن اور بے انتہا ساز وسامان رکھنے والی سلطنتوں سے نہ یک وقت ٹکرائی، یعنی کسریٰ وقیصر کی سلطنتوں سے جو پوری دنیا میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھیں، لیکن انہوں نے بہت کم وقت میں ان دونوں حکومتوں کو غبار بنا کر رکھ دیا اور ان کے باعظمت تاج وتخت کے پرخچے اڑا دیئے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سیاسی غلبہ جو عرب کو حاصل ہوا اور رفتہ رفتہ جس کی طوفانی موجیں مشرق میں کاشغر اور دیوار چین سے ٹکرائیں اور مغرب میں مراکش اور فرانس تک۔ یہ کس چیز کا نتیجہ تھا۔[1]

۳۔ وحی اور نزول قرآن کی حقیقت

اس باب میں علامہ افغانیؒ نے وحی کی لغوی وشرعی معنی واضح کرنے کے بعد وحی کے اقسام بیان کئے ہیں جو یہ ہیں: وحی فطری، وحی ایجادی، وحی عرفانی، وحی شرعی۔ اور نزول قرآن کے لغوی معنیٰ، قرآن کے تین تنزلات اور جبرئیل کی کیفیت تحصیل وحی کو واضح کیا ہے اس کے بعد قرآن، سنت اور حدیث قدسی میں فرق تحریر فرمایا ہے اور نزول وحی کی تین قسمیں: وحی تصلصلی، وحی تمثلی اور وحی روعی کو بیان فرمایا ہے۔

ذیل میں کتاب سے چند اقتباسات بطور مثال پیش کرتے ہیں۔

وحی شرعی کے بارے میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: چوتھی قسم وحی شرعی ہے جو صرف انبیاء علیہم السلام سے مختص ہے۔ اگرچہ نبی ولی بھی ہوتا ہے اس لئے وحی عرفانی[2] سے بھی موصوف ہے لیکن نبی کی وحی عرفانی بھی وحی شرعی کی قسم ہے۔ جو قانونی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ولی کا الہام قانونی حیثیت نہیں رکھتا۔ کتب کلام کا عام مسئلہ ہے۔

والالھام لیس بحجۃ عند الشرع   یعنی ولی کا الہام شرعی قانون نہیں بن سکتا۔

---

[1]: علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن**، ۶۵۔۶۷۔

[2]: وحی عرفانی: یہ ولیاء سے مختص ہے کہ جب کوئی ولی اتباع شریعت اور ریاضت سے تزکیہ قلب حاصل کرلیتا ہے تو اس پر خاص علوم، الہام کی راہ سے فائض ہوتے ہیں جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے: والذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا (عنکبوت: ۱۹) جو لوگ راہ دین اور اطاعت میں مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان پر ہدایت کی خاص راہیں کھول دیتے ہیں۔ یہ ہدایت معارف الہامیہ سے ہے جو عام ہدایت ایمانی کے علاوہ ہیں کیونکہ ایمانی ہدایت تو مجاہدہ کرنے والے کو پہلے سے حاصل ہے یہ وحی یا الہام اولیاء سے مختص ہیں اور تینوں قسمیں باوجود فرق مراتب کے لغوی اور عام معنی میں وحی ہے جو غیر انبیاء علیہم السلام میں پائی جاتی ہیں، خواہ حیوان ہو یا انسان، یا اولیاء۔ (علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن**، ۱۱۵)

وحی شرعی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بواسطہ ملک یا براہ راست خواب یا بیداری میں الٰہی ہدایت الفاظ کی شکل میں نبی کی ذات میں منتقل ہوجائے۔اسی حقیقت کو وحی شرعی کہا جاتا ہے اور یہی نبوت کی روح ہے اس تعبیر میں وحی کی وہ تمام شکلیں آجاتی ہیں جو اتقان جلد ۱/۴۴ میں مذکور ہیں۔وحی اور نبوت کی یہ حقیقت جو آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء پر ختم ہوئی۔کوئی خلاف عقل یا ناممکن چیز نہیں اور نہ دنیا کا کوئی فلسفہ اس کی تردید کر سکتا ہے۔انسان جو خدا کے مقابلہ میں ہر لحاظ سے ہیچ ہے وہ ایک بیجان آلہ (ٹیپ ریکارڈر) کے ذریعے الفاظ منتقل کر سکتا ہے اور روزانہ ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو کیا خالق انسان اور خالق عالم کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی بیجان آلہ میں نہیں بلکہ ایک مقدس انسان میں الفاظ وحی منتقل کر سکے۔[1]

جبرئیل کی کیفیت تحصیل وحی کے بارے میں فرماتے ہیں: جبرائیل نے قرآنی الفاظ کیسے حاصل کئے ؟اس میں صحیح قول یہ ہے کہ جبرائیل نے الفاظ قرآن کو اللہ جل جلالہ سے سن کر حاصل کیا جیسے بیہقی نے "انا انزلنا" کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے۔اس کی مؤید طبرانی کی حدیث ہے جو نواس بن سمعان سے مرفوعا اس نے نقل کیا ہے۔

اذا تکلم اللہ بالوحی اخذت السماء رجفۃ شدیدۃ من خوف اللہ فاذا سمع اھل السماء صعقوا و خروسجدا فیکون اولھم یرفع راسہ جبرئیل فیکلمہ اللہ بوحیہ ماارادفینتھی بہ حیث امر

یعنی جب اللہ تعالیٰ وحی کے ساتھ کلام کرتا ہے تو آسمان خوف خداوندی سے کانپ جاتا ہے اور جب آسمان کے فرشتے سنتے ہیں تو بے ہوش ہو کر سجدے میں گرپڑتے ہیں۔سب سے پہلے جبرئیل سر اٹھاتا ہے تو اللہ وحی کے ساتھ اس سے کلام کرتا ہے تو وہ جہاں حکم ہوتا ہے وہیں وحی پہنچا دیتا ہے۔

جبرئیل کی کیفیت تحصیل وحی غیبی معاملہ ہے جس میں رائے کی گنجائش نہیں۔لہٰذا یہی صورت سب سے راجح ہے۔مناہل العرفان[2] اور اتقان[3] میں جبرئیل کا اللہ تعالیٰ سے بطور تلقف روحانی یعنی روحانی القاء یا لوح محفوظ سے حاصل کرنا بھی ذکر کیا گیا ہے۔[4]

الفاظ قرآن کے منجانب اللہ ہونے کے بارے میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: جس طرح ایک انسان نفس کلام ذہن میں رکھتا ہے اور پھر الفاظ مرتبہ کی شکل میں اس کو ادا کرتا ہے، تو چاہے اس کو لاکھوں انسان پڑھ لیں وہ مرتب اول کا کلام

---

[1]: علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن**، ۱۱۵۔۱۱۶۔

[2]: زرقانی، **مناہل العرفان**، ۱: ۴۰۔

[3]: سیوطی، **اتقان**، ۱: ۴۳۔

[4]: علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن**، ۱۲۰۔۱۲۱۔

سمجھا جاتا ہے۔ مثلا امراء القیس کا قصیدہ یا حریری کی مقامات کوئی بھی پڑھ لے لیکن وہ تدوین اولی کے اعتبار سے کلام امراء القیس و حریری سمجھا جائے گا۔اسی طرح اللہ جل جلالہ نے اپنے نفس کلام کو الفاظ قرآن کی شکل میں ظاہر فرمایا۔ پھر جبرئیل اور محمد رسول اللہ ﷺ اور لاکھوں کروڑوں انسانوں نے اس کو پڑھا۔ لیکن اس کو کلام الٰہی کہا جائے گا، نہ کلام جبرئیل یا محمد ﷺ قرآن میں ہے۔ ''حتی یسمع کلام اللہ ''اور '' بلسان عربی مبین ''۔ جس سے الفاظ قرآن کا منجانب اللہ ہونا اور کلام الٰہی ہونا واضح طور پر ثابت ہوتا ہے۔ اگر مضمون کسی اور کا ہو مثلا زید کا اور الفاظ مضمون کسی دوسرے کے ہوں مثلا عمرو کے، تو اس کو کلام زید نہیں کہا جائے گا بلکہ کلام عمرو کہا جائے گا۔اس لئے قرآن کے الفاظ و معانی ہر دو منجانب اللہ ہیں اور قرآن اسی کا مرتب کردہ ہے۔ ہم اس سے زیادہ کلامی پیچیدگیوں میں پڑنا نہیں چاہتے کہ اس کا چنداں فائدہ نہیں۔ مناہل العرفان میں مندرجہ بالا مضمون موجود ہے۔[1]

۴۔ جمع وتدوین قرآن

اس باب میں علامہ افغانیؒ نے قرآن کے محفوظیت کے دلائل دیئے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کی محفوظیت کا مکمل انتظام فرمایا ہے۔ عالم بالا میں تو اس کو لوح محفوظ اور بیت العزت میں محفوظ کیا اور زمین پر اس کی صدری و تحریری حفاظت کا انتظام فرمایا ہے۔ آپؒ نے صدری حفاظت کے محرکات کو بیان کرنے کے بعد تدوین قرآن کی تاریخ تحریر فرمائی ہے کہ قرآن تحریری صورت میں تین بار جمع ہوا: عہد نبوی ﷺ میں، عہد صدیقی میں اور عہد عثمانی میں۔اس کے بعد آیات و سور قرآن کے ترتیب توقیفی واجتہادی کے بارے میں محقق تبصرہ ہے آپؒ نے آیات قرآن کے ترتیب کے بارے میں اجماع نقل کیا ہے کہ یہ توقیفی (حکم الہی سے ہوا) ہے اور ترتیب سور میں راجح قول نقل کیا ہے کہ یہ توقیفی ہے۔اس کے مستشرقین کے محفوظیت قرآن کے سلسلے میں شبہات کو ذکر کیا ہے۔ان کے شبہات اصولاً تین قسم کے ہیں: ا۔ بعض آیات و روایات سے قرآن کے غیر محفوظ ہونے پر استدلال کرنا۔ ۲۔اختلاف قرأت اور سبعہ احرف سے استدلال کرنا۔

۳۔ شیعہ روایات سے احتجاج کرنا۔ علامہ افغانیؒ نے ان کو اختصار کے ساتھ نقل کرکے جواب دیئے ہیں اور تحریف بائیبل کو واضح فرمایا ہے۔ آخر میں مکی و مدنی سورتوں، تعداد سور وآیات و کلمات و حروف اور مختلف سورتوں کے مختلف نام کے بارے میں بیان ہے۔

ذیل میں کتاب سے چند اقتباسات بطور مثال پیش کرتے ہیں۔

---

[1]: علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن**، ۱۲۱۔

قرآن حکیم کی تدوین جو کہ عہد نبوی، عہد صدیقی اور عہد عثمانی میں الگ الگ ہوئی۔ علامہ افغانیؒ نے ان تینوں کی تدوین کی نوعیت میں فرق کو واضح کیا ہے، فرماتے ہیں:

اتقان میں مستدرک حاکم کے حوالے سے منقول ہے کہ قرآن تحریری صورت میں تین بار جمع ہوا: ا۔ عہد نبوی میں ۲۔ عہد صدیقی میں ۳۔ عہد عثمانی میں۔

جمع نبوی و صدیقی، بخاری وغیرہ میں زید بن ثابت انصاری کی روایت سے ثابت ہے اور جمع عثمانی حضرت حذیفہ بن الیمانی کی روایت سے منقول ہے۔ ان تینوں کی نوعیت میں فرق تھا۔ جمع نبوی کا مقصد قرآن کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھنا تھا۔ اس لئے قرآن کو مختلف اشیاء پر تحریر کیا گیا۔ کچھ سفید پتھروں کی تراشی ہوئی تختیوں پر، کچھ سفید چمڑوں اور کچھ لکڑی کی ہموار تختیوں پر۔ اس لئے یہ جمع یکجائی شکل میں نہ تھی۔ عہد صدیقی میں جمع قرآن سے یہ مقصود تھا کہ قرآن کو یکجا کتابی صورت میں جمع کیا جائے تاکہ متفرق قطعات میں سے کسی قطع کے ضائع ہونے کا خطرہ باقی نہ رہے۔ یہ جمع کاغذ پر ہوا جو عہد نبوی میں نہ تھا اور عہد صدیقی میں شام سے مدینہ منورہ میں پہنچ چکا تھا۔ موطا مالک میں سالم بن عبداللہ سے روایت ہے: جمع ابو بکر القرآن فی القراطیس یعنی ابو بکر صدیقؓ کے زمانے میں قرآن کاغذ پر لکھ کر جمع کیا گیا۔ مغازی موسیٰ بن عقبہ میں ہے: حتی جمع علی عہد ابی بکر فی الورق یعنی ابو بکر صدیقؓ کے زمانے میں قرآن کاغذ پر لکھ کر جمع کیا گیا۔ عہد عثمانی میں جمع قرآن کا مقصد قرآن کو اختلاف تلفظ سے محفوظ رکھنا تھا تاکہ اختلاف قرأت اور اختلاف طرز تلفظ سے فتنہ پیدا نہ ہو۔ یہی فرق امام سیوطیؒ نے اتقان میں ابن تین سے نقل کیا ہے۔[1]

مستشرقین بعض آیات سے قرآن کے غیر محفوظ ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں علامہ افغانیؒ نے ان کا ایک اعتراض نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ﴿سَنُقۡرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ ۝٦ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ﴾[2]

البتہ ہم پڑھائیں گے تجھ کو، پھر تو نہ بھولے گا مگر جو چاہے اللہ۔

اس آیت سے مستشرقین یہ نتیجہ نکالتے ہیں۔ کہ قرآن کی کچھ آیات بھلادی گئی ہیں حالانکہ یہ غلط ہے۔

اس کے مندرجہ ذیل تین جواب علامہؒ نے تحریر فرمائیں ہیں۔

ا۔ یہ استثنا صوری ہے، حقیقی نہیں ہے۔ علمی اصطلاح میں یہ استثناء اظہار فضل یا اظہار قدرت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کسی چیز کا مستثنیٰ کرنا مقصود ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن تجھ کو ایسا پڑھائے گے کہ بھولے گا نہیں، مگر اللہ چاہے تو اور بات ہے یعنی بھلادینا اب بھی ہماری قدرت میں ہے اس لئے نہ بھلادینے کو ہمارا فضل واحسان سمجھنا چاہیے۔ یہ ایسا ہے جیسا قرآن میں دوسری جگہ اہل جنت کا جنت میں ہمیشہ رہنا بیان کر دینے کے بعد

---

[1]: علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن**، ۱۳۰۔

[2]: اعلیٰ: ۶۔۷

فرمایا گیا: ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾[1] "مگر جو چاہے اللہ"۔ یعنی دوام جنت کو فضل خداوندی سمجھو ورنہ خدا تعالیٰ تو جنت کی

زندگی چھین بھی سکتا ہے۔ اگرچہ نظر بر وعدہ چھینے گا نہیں۔

۲۔ اس کے علاوہ اگر واقعی ممم سے مقصود یہ ہے کہ تو بھولے گا نہیں، مگر اس صورت میں کہ ہم واقعی بھلا دینا چاہیں۔ یعنی نہ بھولنا ہماری مشیت پر معلق ہے، تو بھی بھلا دینا ثابت نہیں ہوتا، کیوں کہ دوسری جگہ قرآن نے صاف بتا دیا کہ ہم بھلانا نہیں چاہیے گے، بلکہ ہم نے یہی چاہا ہے کہ قرآن تمہارے سینے میں محفوظ رہے۔ جیسے سورۂ قیامہ میں ہے: ﴿إِنَّ عَلَيۡنَا جَمۡعَهُۥ وَقُرۡءَانَهُۥ﴾[2] ہمارے ذمہ ہے قرآن کو تیرے سینے میں جمع کر کے محفوظ رکھنا اور تمہاری

زبان سے پڑھوا دینا"۔

اس سورت میں استثنائی صورت کے واقع نہ ہونے کی تصریح کر دی گئی، لہٰذا بھلا دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

۳۔ تیسرے جواب کا خلاصہ: اگر کسی وقت کچھ آیات بھلا دی گئی ہوں تو یہ بھی نسخ کی ایک صورت ہے اس سے قرآن کی محفوظیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کیونکہ نسخ کے بعد وہ قرآن ہی نہیں رہا۔[3]

مبہمات القرآن

اس باب میں علامہ افغانیؒ نے قرآن کے اہم مقامات کا حل اور ان کے حکم و اسرار بیان فرمائے ہیں اور مختلف شبہات کا ازالہ کیا ہے۔

جس میں وجود باری تعالیٰ کی اثبات و توحید کو مختلف عنوانات کے تحت پیش کیا ہے جس میں ہستی باری جل مجدہ، ثبوت باری فکر جدید کی روشنی میں، ثبوت باری سلفی دلائل کی روشنی میں، ثبوت باری کلامی و فلسفی دلائل، وجود باری اور قرآن مجید، توحید باری تعالیٰ اور مذمت شرک شامل ہیں۔

اس کے بعد آپؒ نے نبوت، خصوصیات نبوت، معجزہ کرامت اور سحر میں فرق اور حقیقت نبوت کو واضح کیا ہے اور ختم نبوت پر مدلل و محقق تبصرہ کیا ہے جو کہ عقلی و نقلی دلائل سے مزین ہے اور آیت خاتم النبیین سے متعلق قادیانیوں کی تحریفات اور شیطانی وسواس کا ازالہ کیا ہے۔

---

[1]: ہود: ۱۰۸

[2]: قیامہ: ۱۷

[3]: علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن**، ۱۳۹۔ ۱۴۰۔

اس کے بعد آپؒ نے قیامت، معاد اور مجازات اعمال، تفصیلات قیامت، محشر، اکل و شرب مؤمن، حوض کوثر، نامہائے اعمال، شہادت انبیاء و علماء و کرام کاتبین ، وزن اعمال، میزان، پل صراط، جنت و دوزخ، مسکن آدم اور تناول شجرہ کی وجہ سے اتارنے کی حکمتیں، حقیقت حیاۃ الجنت پر روشنی ڈالی ہے اور قیامت کی علامات میں سے حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کا آسمان سے نزول کی بحث پر مفصل تبصرہ کیا ہے۔اور باب و کتاب کے آخر میں ذوالقرنین اور کفار کے عذاب کے خلود کے بارے میں شبہات پیش کئے ہیں۔

ذیل میں کتاب سے چند اقتباسات بطور مثال پیش کرتے ہیں۔

علامہ افغانیؒ نے ثبوت باری تعالیٰ کے بارے میں فکر جدید کی شبہات کو ذکر کیا ہے جو ان کے راہ معرفت الٰہی میں حائل ہیں، فرماتے ہیں: پہلا شبہ: قطعی علم کا ذریعہ حس یا وجدان ہے (یعنی حس باطنی) اور ان دونوں راہوں سے باری تعالیٰ کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔

پہلے شبہ کا جواب: پہلے شبہ کا جواب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی ہستی حس باطنی اور وجدان سے ثابت ہے جس کی بڑی دلیل انسانی اکثریت کا یہ اقرار ہے کہ خدا موجود ہے اور ایک قلیل جماعت کو اس سے انکار ہے تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا وجدان صحیح نہیں جیسے ظاہری حواس میں نقص واقع ہو سکتا ہے۔اسی طرح باطنی حواس اور وجدان میں بھی نقص ممکن ہے۔اگر آنکھوں کی بینائی درست نہ ہو تو چیز نظر نہیں آتی۔اس طرح اگر وجدانی بینائی بگڑ جائے تو بھی وجدانی امور کا احساس نہ ہوگا۔باقی حس ظاہری کے ذریعہ خدا کا معلوم نہ ہونا۔تو یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ دائرہ محسوسات سے خارج ہے، اگرچہ اس کے وجود میں شبہ نہیں۔مثلاً کسی چیز کی شیرینی و تلخی اگر آنکھ سے نہ معلوم ہو سکے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ واقع میں شیرینی و تلخی کا وجود ہی نہیں بلکہ یہ کہنا پڑے گا کہ شیرینی و تلخی کا نظر نہ آنا اور آنکھ کی راہ سے معلوم نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ وہ دائرہ مبصرات سے خارج ہے، اور دائرہ مذوقات کی چیز ہے۔اسی طرح ذات باری تعالیٰ بھی دائرہ محسوسات ظاہرہ سے خارج ہے اور دائرہ وجدانیات یا معقولات کی چیز ہے۔[1]

علامہ افغانیؒ نے ملحدین کے شبہات کے ازالہ کے بعد فکر جدید کی روشنی میں اثبات باری تعالیٰ کے دلائل تحریر فرمائے ہیں، فرماتے ہیں: فلسفہ جدیدہ و قدیمہ دونوں متفق ہیں کہ مادہ عالم، علم، شعور اور حیات سے خالی ہے اور کائنات عالم میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔زندہ اشیاء میں حیات موجود ہے اور انسان میں علم و شعور اور حیوانات میں شعور بلکہ جدید تحقیق کی رو سے بعض نباتات میں بھی شعور موجود ہے اب یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسی اشیاء صرف مادہ اور اس کی حرکت سے وجود میں آتی ہوں جب کہ خود مادہ حیات، علم، شعور تینوں سے خالی ہیں اور صرف نفی سے اثبات کا وجود

---

[1] : علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن**، ۱۶۳۔۱۶۴۔

محال ہے۔ لہٰذا کائنات کے وجود کا سرچشمہ وہ ذات ہونا چاہیے جو حیات و علم سے موصوف ہو اور وہی ذات خدا ہے جو حیّ، علیم و حکیم ہے۔[1]

علامہ افغانیؒ نے ثبوت باری تعالی کے بارے میں متقدمین علماء کے مختلف دلائل تحریر فرمائے ہیں، ان میں سے ایک دلیل بطور مثال ذکر کرتا ہوں، جس کو علامہ افغانیؒ نے دلیل فلکی کا عنوان دیا ہے، فرماتے ہیں: امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ثبوت باری تعالیٰ پر یہ دلیل پیش کی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک کشتی آپ سے آپ دریا کے ایک کنارے سے کود بکود چل پڑے اور خود دوسرے کنارے پر پہنچ جائے؟ سائل نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود، چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی تو کارخانہ عالم کی یہ بڑی کشتی کود بخود، چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے۔ لہٰذا اس کو چلانے والا موجود اور وہی خدا ہے۔[2]

ختم نبوت اور اجماع امت کے عنوان کے تحت علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: ابن خلدون لکھتے ہیں کہ اس امت میں پہلا اجماع دعویٰ نبوت کی وجہ سے مسلیمہ کذاب کے کفر و قتل پر ہوا اور اس کی دیگر برائیاں صحابہ کو اسکے قتل کے بعد معلوم ہوئیں اور اسی طرح کا اجماع بلافصل قرنا بعد قرن مدعی نبوت کے کفر وارتداد اور قتل پر جاری رہا اور تشریعی اور غیر تشریعی نبوت کی کوئی تفصیل نہیں پوچھی گئی۔ خاتم النبیین للشیخ الانور ۳۳۔ ۳۴ علامہ قاری شرح فقہ اکبر مجتبائی ۲۰۲ میں لکھتے ہیں۔ ''دعوی النبوة بعد نبينا كفر بالاجماع'' اسی طرح عام کتب تفسیر و شروح حدیث اور کتب کلام میں اجماع مدعی نبوت کے کفر پر اجماع امت کی تصریح کی گئی ہے۔[3]

علامہ افغانیؒ فلاسفہ کے حشر اجساد کے انکار کے بارے میں فرماتے ہیں: فلاسفہ نے حشر اجساد کا انکار کیا ہے لیکن مجازاۃ اعمال کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ بعض بہ شکل سعادت و شقاوت روحانی اور بعض بشکل تناسخ ارواح۔ جس کی ہم آگے چل کر تردید کریں گے۔ فلاسفہ کا انکار خود ان کے قواعد فلسفہ کے تحت بھی مردود ہے کیونکہ وہ ہر ممکن کو تحت القدرت تسلیم کرتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ حشر اجساد کے ممکنات سے ہے۔ حشر میں ایک جزء روح انسانی ہے دوم ذرات بدن، سوم تالیف اور ہیئت ترا کیبیہ اور یہ تینوں اشیاء از قسم ممکن داخل قدرت الٰہیہ ہیں۔ کیونکہ یہ تینوں چیزیں موت سے قبل اللہ کے ایجاد سے موجود ہوئی تھیں۔ اگر غیر ممکن اور ممتنع ہوتیں تو پہلی مرتبہ بھی وجود میں نہ

---

[1] : نفس مرجع، ۱۶۷۔

[2] : نفس مرجع، ۱۶۸۔

[3]: علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن**، ۲۱۰۔

آتیں۔اب دوبارہ موجود ہونا توزیادہ عقل کو قریب ہے۔اسی کو قرآن نے بیان کیا۔﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ﴾[1] یعنی دوبارہ پیدا کرنا انسانی قدرت کے قاعدہ سے زیادہ آسان ہے پہلی بار سے۔اگرچہ اللہ بہت بلند ہے لہٰذا اس کے اعتبار سے دونوں تخلیقوں میں کچھ فرق نہیں۔[2]

1: روم: ۲۷۔

2: علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن**، ۲۲۱۔۲۲۲۔

3.3: مصادر و مراجع کا جائزہ

علامہ شمس الحق افغانیؒ نے کتاب علوم القرآن میں مندرجہ ذیل اہم کتب سے استفادہ کیا ہے

1) الاتقان فی علوم القرآن: امام جلال الدین سیوطی (۱۴۴۵ء۔۱۵۰۵ء)

2) أحکام المعاملات الشرعیۃ: علی خفیف (۱۸۹۱ء/۱۹۷۸ء)

3) احیاء علوم الدین: امام ابو حامد غزالی (۴۵۰ھ۔۵۰۵ھ)

4) أسد الغابۃ في معرفۃ الصحابۃ: أبو الحسن علي بن أبي الکرم محمد بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد، ابن الاثیر (وفات: ۶۳۰ھ)

5) اشارات ابن سینا: علی الحسین بن عبد اللہ بن الحسن بن علی بن سینا (۹۸۰ء۔۱۰۳۷ء)

6) اعجاز القرآن والبلاغۃ النبویۃ: مصطفی صادق بن عبد الرزاق بن سعید بن أحمد بن عبد القادر رافعی: (۱۳۵۶ھ)

7) انوار التنزیل و اسرار التاویل: قاضی امام ناصر الدین ابو سعید عبد اللہ بن عمر بیضاوی المعروف امام بیضاوی (۵۸۵ھ۔۶۸۵ھ)

8) بدایۃ المجتھد و نھایۃ المقتصد: أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد قرطبی ابن رشد حفید (وفات: ۵۹۵ھ)

9) بالبدایہ والنھانیہ: حافظ عماد الدین ابن کثیر شافعی دمشقیؒ م (۷۷۴ھ)

10) البرہان فی علوم القرآن: امام بدر الدین زرکشی (۷۴۵ھ۔۷۹۴ھ)

11) البرھان في علوم القرآن: بدر الدین محمد بن عبد اللہ بن بھادر الزرکشي (وفات: ۷۹۴ھ)

12) تأویل مشکل القرآن: أبو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ دینوری (وفات: ۲۷۶ھ)

13) تفسیر ابن کثیر: حافظ عماد الدین ابن کثیر شافعی دمشقیؒ م (۷۷۴ھ)

14) تفسیر البحر المحیط: أبو حیان محمد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان أثیر الدین اندلسی (وفات: ۷۴۵ھ)

15) تفسیر الکشاف (پورا نام: تفسیر الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوہ التأویل): علامہ ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر شہر زمخشری (۴۶۷ھ: ۵۳۸ھ)

16) تفسیر طبری(تفسیر جامع البیان عن تأویل آي القرآن): أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری (ابن جریر طبری)(۲۲۴ھ/۸۳۸ء: ۳۱۰ھ /۹۲۳ء)

17) تفسیر کبیر امام رازی(التفسیر الکبیر)امام فخر الدین رازی (۵۴۴ھ-۶۰۶ھ)

18) حجۃ اللہ البالغہ: امام شاہ ولی اللہ(۱۷۰۳ء-۱۷۶۳ء)

19) الحیلۃ الناجزہ: اشرف علی تھانویؒ(وفات: ۱۹۴۳ء)

20) خزانۃ المفتین: حسین بن محمد بن حسین(وفات: ۷۴۶ھ)

21) رسالۃ قشیریہ: ابو قاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری(۳۷۶ھ-۴۶۵ھ)

22) روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی: ابو ثناء شہاب الدین محمود بن عبد اللہ زالحسینی آلوسی (۱۸۰۲ء-۱۸۵۴ء)

23) سنن ابن ماجۃ: أبو عبداللہ محمد بن یزید المعروف ابن ماجۃ(۲۰۹ھ-۲۷۳ھ)

24) سنن ابی داود(عربی: السنن) : امام ابو داود سلیمان بن الاشعث السجستانی(۲۰۲ھ-۲۷۵ھ)

25) سنن الترمذی: ابو عیسی محمد بن عیسی بن سورۃ بن موسی ترمذي(۲۰۹ھ-۲۷۹ھ)

26) سنن النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن علی بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر نسائی،(وفات: ۳۰۳ھ)

27) شرح مقاصد: علامہ مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی(۷۱۲ھ-۷۹۳ھ)

28) صحیح بخاری (عربی: الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اللہ ﷺ وسننہ وأیامہ): محمد بن اسماعیل بخاری(۱۹۴ھ-۲۵۶ھ)

29) صحیح مسلم(عربی: المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل الی رسول اللہ ﷺ): ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری(۲۰۴ھ-۲۶۰ھ

30) طبقات: ابو عبداللہ محمد بن سعد(۱۶۸ھ-۲۳۰ھ)

31) غایۃ النهایة في طبقات القرآء: امام شمس الدین ابن الجزری(۷۵۱ھ-۸۳۳ھ)

32) غرائب القرآن ورغائب الفرقان المؤلف: نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین نیشاپوری(وفات: ۸۵۰ھ)

33) فتح الباری شرح صحیح البخاری: حافظ ابن حجر عسقلانی (وفات: ۸۵۲ھ)

34) فضائل القرآن ومعالمہ وآدابہ: أبو عُبید القاسم بن سلاّم بن عبداللہ بغدادی (وفات: ۲۲۴ھ)

35) فنون الأفنان في عيون علوم القرآن المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد جوزي (وفات: ۵۹۷ھ)

36) الفوز الکبیر فی اصول التفسیر: شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ (۱۷۰۳ء۔ ۱۷۶۲ء)

37) مستدرک حاکم (المستدرک علی الصحیحین): امام ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نیشاپوری (وفات: ۴۰۵ھ)

38) مسند: امام احمد بن حنبل (۱۶۴ھ۔ ۲۴۱ھ)

39) مسند دارمی (سنن الدارمی): امام عبدالرحمن الدارمی سمرقندی (۱۸۱ھ/۷۹۷ء۔ ۲۵۵ھ/۸۶۹ء)

40) معجم طبرانی: أبوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب طبری (وفات: ۳۶۰ھ)

41) المفردات فی غریب القرآن: ابوالقاسم حسن بن محمد، راغب اصفہانی (وفات: ۵۰۲ھ)

42) مناہل العرفان فی علوم القرآن: محمد عبدالعظیم زرقانی (وفات: ۱۳۶۷ھ)

43) المنہاج فی شرح صحیح مسلم: امام نووی (وفات ۶۷۶ھ)

44) موطأ: امام مالک بن انس بن مالک بن عمر (۹۳ھ۔ ۱۷۹ھ)

باب چہارم: تالیف ''محاضرات افغانیؒ'' کا ناقدانہ جائزہ

4.1: تصنیف کا منہج

4.2: مضامین کا اجمالی تعارف

4.3: مصادر و مراجع کا جائزہ

4.1: تصنیف کا منہج

کتاب کا مختصر تعارف

اردو زبان میں لکھی گئی یہ کتاب ۸×۵ انچ سائز کے ۲۴۷ صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب حضرت افغانیؒ کے ان لیکچرز کا مجموعہ ہے جو آپؒ نے جامعہ اسلامیہ بہاولپور (اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور) میں بیان فرمائے تھے[1] ۔ جس کو مولانا عبد الغنی نے مرتب کر کے مکتبہ سید شمس الحق افغانیؒ، شاہی بازار، بہاولپور سے شائع کیا ہے۔ کتاب پر سن اشاعت درج نہیں ہے لیکن مولانا عبد الغنی نے جون ۲۰۰۰ء میں دوسری کتاب المیہ مشرقی پاکستان کے مقدمہ میں اس کتاب کے بارے میں یہ اطلاع دی ہے کہ یہ کتاب جلد منظر عام پر آنے والی ہے۔[2]

چونکہ یہ کتاب علامہ افغانیؒ کے لیکچرز کا مجموعہ ہے اس وجہ سے مولانا عبد الغنی نے اسے محاضرات افغانیؒ کا نام دیا ہے۔ حالانکہ کتاب کا نام النظر العمیق فی تفسیر القرآن واعجاز القرآن زیادہ مناسب ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک یہ کہ یہ کتاب دو حصوں ایک النظر العمیق فی اعجاز القرآن اور دوسرا النظر العمیق فیما یتعلق بالتفسیر پر مشتمل ہے اس لئے یہ عنوان کتاب کے مضامین سے مناسبت رکھتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مولانا عبد الغنی نے خود دوسری جگہ لکھا ہے کہ اس کتاب کا عنوان النظر العمیق فی تفسیر القرآن واعجاز القرآن ہے۔[3]

جیسا کہ کتاب کے نام سے واضح ہے علامہ فغانیؒ اس کتاب میں اعجاز القرآن اور تفسیر کے اہم اور عمیق مسائل کو زیر بحث لائے ہیں۔ علامہ افغانیؒ کے دیگر تصانیف کے برعکس کتاب النظر العمیق کی زبان مشکل ہے چونکہ اس کتاب میں اعجاز قرآن اور علم کلام کے دقیق مباحث جیسے کہ مسٔلہ جبر وقدر، مسٔلہ تقدیر، خلق افعال عباد اور اختیار وکسب شامل ہیں اس وجہ سے کتاب علم کلام کے مشکل اصطلاحات سے مزین ہے لیکن اس کے باوجود علامہ افغانیؒ نے مغلق الفاظ اور پیچیدہ تراکیب کے استعمال سے اجتناب کیا ہے اور نہ ہی تشبیہات واستعارات کی زبان تحریر فرمائی ہے جس سے عام طور پر کتاب کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔

---

[1] علامہ سید شمس الحق افغانیؒ، مرتب مولانا عبد الغنی، **المیہ مشرقی پاکستان** (بہاول پور: مکتبہ سید شمس الحق افغانیؒ، شاہی بازار)، ۶۔

2: نفس مرجع، ۶۔

3: نفس مرجع، ۶۔

تصنیف کا منہج

کتاب النظر العمیق فی تفسیر القرآن واعجاز القرآن (محاضرات افغانی) میں علامہ شمس الحق افغانیؒ نے جو منہج اختیار کیا ہے ان کی تفصیل درجہ ذیل ہے۔

موضوع کے آغاز وابتداء میں متنوع اسلوب

کتاب النظر العمیق فی تفسیر القرآن واعجاز القرآن میں علامہ شمس الحق افغانی نے مختلف مباحث کو ایک ہی طرز و انداز میں بیان نہیں کیا ہے بلکہ مختلف مضامین کی مناسبت سے ان کے آغاز و ابتداء میں متنوع و منفرد اسلوب اپنایا ہے جس کا مشاہدہ کتاب میں کیا جاسکتا ہے۔ آپؒ کے انداز بیان کی چند مثالیں درجہ ذیل ہیں۔

۱۔ کتاب میں بہت سے مباحث ایسی ہیں جن کا آغاز اس متعلقہ مضمون کے تعارف سے کیا ہے۔[1] یہ منہج ان مباحث میں اپنایا گیا ہے جن کا تعلق کلامی مباحث سے ہے مثلاً مسلۂ تقدیر کی بحث کی ابتداء اس کی تعریف سے کی ہے۔

علامہ افغانیؒ تقدیر کی لغوی اور شرعی مفہوم کے بارے میں فرماتے ہیں: حضرت امام راغبؒ[2] نے تقدیر کا معنی یہ بیان کیاہے جعل الشئی علی مقدارمخصوص ووجه مخصوص اور دوسری جگہ لکھتے ہیں وھویستلزم العلم والارادة والقدرة کہ تقدیر تین صفات کو مستلزم ہے۔(۱)علم (۲)قدرت (۳)ارادہ۔ معلوم ہوا کہ مقدر اشیاء کا عالم ہونا بھی ضروری ہے۔ قادر ہونا بھی اور مرید ہونا بھی ضروری ہے۔اس لیے اگر فلاسفہ مغرب مقدرات کو نتیجہ خواص مادہ قرار دیں تو وہ غلط ہوگا کہ مادہ کہ یہ خصوصیت نہیں کیونکہ اس میں صفات ثلاثہ مذکورہ مفقود ہیں۔...فرماتے ہیں کہ قدریقدر(ض) کے باب سے آتاہے اگر اس کی مصدر قدرۃ ہو تو اس کا معنی قوۃ ہے اور اگر قدر امصدر ہو جائے تو اس کے تین معنی آتے ہیں۔

(۱)اندازہ لگانا۔ جعل الشئی علی مقدارمخصوص ووجه مخصوص۔

(۲)التعظیم۔وماقدرواالله حق قدره -ای ماعظم الله حق تعظیمه۔

---

[1] : علامہ شمس الحق افغانی، **النظر العمیق فی تفسیر القرآن واعجاز القرآن** (بہاول پور: مکتبہ سید شمس الحق افغانیؒ)، ۱، ۵۶، ۵۸، ۶۳، ۸۴، ۱۱۲۔

[2] : حسین بن محمد بن مفضل [...-۵۰۲ھ =...-۱۱۰۸ء] ابوالقاسم، اصفہانی، راغب سے مشہور ہیں۔ اصفہان میں پیدا ہوئے، بغداد میں سکونت اختیار کی۔ ادیب اور بہت بڑے عالم تھے حتی امام غزالی کے برابر سمجھے جاتے تھے۔ المفردات فی غریب القرآن، حل متشابہات القرآن، محاضرات الادباء، الذریعہ الی مکارم الشریعہ اور جامع التفاسیر جیسی کئی مشہور تصانیف لکھیں۔ [حاجی خلیفہ، کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون ۱: ۴۴۷، دار الکتب العلمیہ، بیروت، زرکلی، خیر الدین، الاعلام ۲: ۲۵۵، دار العلم للملایین، ۲۰۰۲ء]

(۳)التضییق۔ بمعنی تنگی۔ جیسے قرآن مجید میں ہے ﴿ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ﴾[1] ای ضیق علیہ رزقہ اس سے مراد حضرت یونس علیہ السلام والی آیت ہے۔ آپ ﷺ قوم سے مایوس ہو کر بغیر اذن اللہ چلے گئے۔ قوم ایمان لائی اور ایمان قبول ہوا۔ ﴿فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ﴾[2] ای من تضیق علیہ۔ لوگ بوجہ نہ ماننے کے غلط معنی لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہوں حالانکہ معنی اس کے خلاف ہیں۔ کمابین تقدیر کی لغوی تحقیق ختم ہو گئی

اب تقدیر کا شرعی معنی بیان ہوتا ہے۔ شرعی مفہوم تقدیر: **ھوجعل الحوادث متعینة علی وفق الارادة**[3]

۲۔ اسی طرح بعض دیگر اصولی مباحث میں بھی یہی منہج ہے جیسے کہ تشابہ کی بحث کی ابتداء اس کی تعریف سے کی ہے تشابہ: **ھومالایعلم مراده لامن جھة الشارع ولامن غیره** یعنی وہ مایوس العلم ہو اس کا معنی مطلب واضح ہونے کی کوئی امید باقی نہ رہے۔[4]

۳۔ ایک اور اسلوب جو علامہ افغانیؒ نے مباحث کے بیان میں اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ بحث کا آغاز براہ راست کسی حدیث نبوی ﷺ سے کیا ہے، جو اس علم کے متعلق ہو مثلاً بحث احرف سبعہ کا آغاز یوں کیا ہے۔

إنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، كُلُّهَا شَافٍ كَافٍ [5]

فلسفیانہ انداز بیان:

علامہ افغانیؒ علوم قرآن وسنت میں جامعیت کے ساتھ علوم عقلیہ میں بھی متکلمانہ حیثیت کے حامل تھے۔ پھر طرز استدلال کی معقولیت اور اسلوب بیان کی جامعیت اور سلاست میں تو علماء عصر میں آپ کو منفرد مقام حاصل تھا۔ آپؒ کی شخصیت کا یہ فلسفیانہ رنگ کتاب ''النظر العمیق فی تفسیر القرآن واعجاز القرآن'' میں بھی جھلکتا محسوس ہوتا ہے۔ مثلاً

---

[1] : الطلاق:۷

[2] : الأنبیاء:۸۷۔

[3] : افغانیؒ، **النظر العمیق**، ۱۱۲۔

[4] : نفس مرجع، ۶۳

[5] : أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: ۲۳۵ھ)، **الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار (مصنف ابن ابی شیبہ)** كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ ، باب الْقُرْآنُ عَلَى كَمْ حَرْفًا نَزَلَ؟ (ریاض: مكتبہ الرشد، طبع: اول، ۱۴۰۹ھ) حدیث نمبر ۳۰۱۲۲،۳۰۱۲۵۔

فلسفہ شر و خیر میں ابن سینا[1] کے تحقیق کو ذکر کرنے کے بعد اس پر تنقید کیا ہے۔ جس کو ہم اجمالاً ذکر کرتے ہیں: ابن سینا کے مطابق خیر و شر کے اعتبارات سے مخلوقات کی صور جملہ پانچ ہیں۔ دو بسیط اور تین مرکب

بسیط: بسیط یہ ہے کہ ایک مخلوق خیر محض ہو گی اس میں شر کا پہلو نہ ہو گا اور دوسری مخلوق شر محض ہو گی اس میں خیر کا پہلو نہ ہو گا۔

مرکب: کہ اس میں خیر و شر مرکب ہوں۔ مرکب کی تین صورتیں بنتی ہیں ایک غالب الخیر، دوسری غالب الشر، تیسری متساوی الخیر والشر یہ پانچ صورتیں ہیں۔

پھر ابن سیناؒ اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ چونکہ حکیم ہیں لہٰذا وہ خلق صرف دو صورتوں کی کرتا ہے ۔ خیر محض اور غالب الخیر۔ باقی تین صورتوں کی تخلیق نہیں کرتا اور اس کی وجہ بتائی ہے کہ شر محض کی تخلیق سفاہت ہے جو خلاف حکمت ہے اور غالب الشر کی تخلیق بھی خلاف حکمت ہے کیونکہ فائدہ قلیلہ ہے اور مضرۃ کثیرہ کا ارتکاب شان حکیم کے خلاف ہے۔ گویا ایک جُوں کے لیے پورے جسم کو جلانا ہوا اسی طرح صورت ثالثہ بھی خلاف حکمت ہے کہ وہ متساوی الشر والخیر ہو کیونکہ جب دونوں پہلو برابر ہیں تو اس کے لیے عدم سے وجود میں آنے کی کوئی حکمت اور ترجیح ہی نہیں

علامہ افغانیؒ کا کلام ابن سینا پر تنقید:

کیونکہ ابن سینا فلسفہ مشائی[2] کا ترجمان ہے اس لیے اس کے اقوال سو فیصد صحیح نہیں۔ ابن سینا نے خیر و شر کی جو پانچ صورتیں بیان کی ہیں اور ان کے متعلق جو احکام لگائے کما مر سابقاً انفاً یہ اس لیے انسانی نقطہ نظر سے بحث کی ہے

---

[1] : بو علی سینا کا مکمل نام علی الحسین بن عبد اللہ بن الحسن بن علی بن سینا (۳۷۰-۴۲۸ھ = ۹۸۰-۱۰۳۷ء) ہے، جو دنیائے اسلام کے ممتاز طبیب اور فلسفی ہیں۔ آپ فارس کے رہنے والے ایک جامع العلوم شخص تھے ان کا لقب ''الشیخ الرئیس'' ہے آپ کو طبّی دنیا کا آفتاب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ۴۵۰ کتابیں لکھیں جن میں سے قریبا ۲۴۰ ہی بچی ہیں، ان میں سے فلسفہ پر ۱۵۰ اور ادویات پر ۴۰ تصنیفات تھی۔ فلسفہ اور طب کے علاوہ، ابن سینا نے فلکیات، کیمیا، جغرافیہ اور ارضیات، نفسیات، اسلامی الہیات، منطق، ریاضی، طبیعیات اور شاعری پر بھی لکھا ہے۔ جن میں اہم یہ ہیں: کتاب الشفاء، القانون فی الطب، اشارات (، زرکلي، **الاعلام**، ۲: ۲۴۱)

[2] : مشائی ''مشی'' سے نکلا ہے۔ جس کا مطلب ہے ٹہلنا، راستہ چلنے والا۔ ارسطو اور ان کے پیرووں کو ''مشائی'' کہے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ارسطو کی عادت تھی کہ وہ ٹہل ٹہل کر اور چہل قدمی کرتے ہوئے اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے تھے۔ مشائی فلسفہ میں صرف عقلی استدلال و تفکرات پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اس مکتب کے سربرآوردہ مفکرین میں ابو یوسف یعقوب بن اسحاق الکندی (۱۸۵-۲۵۸ھ)، فارابی (۲۵۷-۳۳۹ھ) اور ابو بکر محمد زکریا رازی (۲۵۱-۳۱۳ھ) کے نام ملتے ہیں لیکن وہ عظیم فلسفی جس نے اسلامی مشائی مکتب کو

ای بالا انتساب الی الانسان یعنی انسان کے لحاظ سے دو صورتیں قابل تخلیق ہیں اور دیگر تین نہیں مگر اس کے بعد وہ ایک انتساب الی اللہ بھی ہے اس اعتبار سے صور خمسہ سب خیر ہیں یعنی خالقیت الٰہیہ کے اعتبار سے صور خمسہ خیر ہیں شر نہیں اور اللہ تعالیٰ کو خالق شر محض یا خالق تساوی الخیر والشر وغیرہ کہنا تو اس میں خالقیت کے اعتبار سے کوئی شر نہیں۔ابن سینا نے اپنے قواعد پر اللہ تعالیٰ کو پابند بنانا چاہا حالانکہ قرآن مجید ہے۔

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ [1] یہاں شر کی تصریح بھی ہے اور خلق کی بھی۔معتزلہ اور شیعہ چونکہ دونوں فلسفہ کے ہم خیال ہیں جب قرآن مجید ان کی مطابقت نہیں کرتا تو انہوں نے یہاں وقف کیا۔گویا تحریف قرآن مجید کی۔چودہ قراتوں میں سے کسی نے یہاں وقف نہیں کیا یہاں ما موصولہ ہے مگر انہوں نے اسے ما نافیہ قرار دیا۔احادیث میں ایمان بالقدر خیرہ وشرہ کے الفاظ آئے ہیں شر چونکہ خیر کے مقابلے میں آیا ہے اس لیے شر محض کو بھی شامل ہے رہی یہ بات کہ انتساب الی اللہ کے اعتبار سے شر بھی خیر ہے قرآن مجید میں ہے ﴿بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ﴾ [2] اور حدیث شریف میں ہے الخیرکله بیدک والشرلیس الیک۔حضرت شاہ ولی اللہ کا ارشاد ہے کہ بعض اوقات جو چیز فرد واحد یا چند افراد کے اعتبار سے شر نظر آتی ہے وہ مصلحت کلیہ کے لحاظ سے خیر ہوتی ہے۔آپ نے اس کی مثالیں پیش کی ہیں۔آگ سے بہت سے منافع کا تعلق ہے مثلاً انسان کا کھانا وغیرہ پکتا ہے اسی طرح دوسری ضروریات زندگی میں آگ سے نفع حاصل کیا جاتا ہے لیکن یہی آگ کپڑے اور مکان کو جلاتی بھی ہے تو معلوم ہوا کہ اس میں مضرت جزئیہ ہے مگر منفعت عمومیہ ہے اس لیے اس میں خیر کثیر ہے یعنی اس کی صور اضراریہ اقل ہیں۔علی ھذاالقیاس پانی کو لیجئے۔

پانی میں فوائد کثیرہ اور مضرات قلیلہ ہیں۔اس لیے حکیم مطلق نے منفعت کلیہ پر مضرت جزئیہ کو قربان کر کے اس کی تخلیق کی۔ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر و فکر ہر چیز کی حقیقت کو نہ پہنچے مگر ان نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ حکیم مطلق نے تمام کارخانہ کائنات کو اسی حکمت کے تحت بنایا ہے۔[3]

عروج پر پہنچایا وہ بوعلی سینا(۳۷۰۔۴۲۸ھ) ہے۔اس کے بعد کوئی دوسرا فلسفی اس مکتب میں خاطر خواہ اضافہ نہ کر سکا۔(ملک اشفاق، **ارسطو:حیات،فلسفہ اور نظریات** (لاہور:بک ہوم،۲۰۱۵ء)

[1] :الفلق:۱۔۲۔

[2] : آل عمران:۲۶۔

[3] :افغانیؒ، **محاضرات**،۱۲۱۔۱۲۴

راجح قول کی نشاندہی:

کتاب ''النظر العمیق فی تفسیر القرآن واعجاز القرآن'' علامہ افغانیؒ کی ایک علمی اور تحقیقی شاہکار ہے اس میں آپؒ نے نہ صرف مختلف علماء کے اقوال جمع کئے ہیں بلکہ ان میں راجح قول کی نشاندہی بھی فرمائی ہے۔ ترجیح میں آپؒ کا منہج کچھ یوں ہے۔

ا۔آپؒ مختلف علماء کے اقوال ذکر کرنے کے بعد ان میں ایک قول کو ترجیح دیتے ہیں اور وجہ ترجیح میں قرآن و حدیث یا لغت عربی کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اسی طرح عقلی دلائل بھی پیش کرتے ہیں[1]

علامہ افغانیؒ آیات متشابہ کے معانی کے بارے میں علماء کے اختلاف کے بارے میں فرماتے ہیں: اب متشابہات القرآن کے متعلق یہ تحقیق باقی ہے کہ آیات متشابہ کے معانی کا علم ہو سکتا ہے جیسے بطور مثال الم وغیرہ۔

قول نمبر ا: یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اور یہ قول مجاہد، ضحاک کا ہے اور ایک مرجوع روایت حضرت عبد اللہ ابن عباس سے مروری ہے۔ واختارہ النووی وابن حاجب۔

قول نمبر ۲: یہ ہے کہ متشابہات کا علم مکلف کو نہیں ہو سکتا یہ قول الجمہور ہے اور اصح الروایتین عن ابن عباس بھی یہی ہے۔ وھو قول الصحابہ منھم ابو بکر و علی رضوان اللہ تعالٰی علھیم اجمعین۔

منشاء اختلاف: منشاء اختلاف فریقین قرآنی آیت ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔

﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ﴾ [2] قول جمہور یہ ہے کہ الا اللہ پر وقف ہے اور ''والراسخون'' میں واو استینافیہ ہے عاطفہ نہیں اور دوسرے علماء ''والراسخون'' کو ''الا اللہ'' پر معطوف قرار دیتے ہیں اور ''یقولون'' کو ''والراسخون'' سے حال قرادیتے ہیں۔ای حال کونھم قائلین کل من عند اللہ ۔ قول جمہور حق ہے۔ ہمارے نزدیک قول جمہور قرآناً و حدیثاً حق ہے۔

قول نمبر ۳: علامہ تقی الدین بن دقیق العید (متوفی: ۷۰۲ھ) کا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ''تاول المتشابھات ای تقارب الی اللغة العربية وان تباعدت فلا'' قول اول کے متعلق ابن سماعہ (متوفی: ۲۳۳ھ) فرماتے ہیں ''ولم ینسب الی القول الا ول الاشرذمة قلیلة''

ابن دقیق العیدؒ کا مستدل یہ ہے کہ متشابہات کی تأویل کی جائے گی جب کہ یہ لغت عرب کے موافق ہو کیونکہ ﴿وَهَٰذَا

1: افغانیؒ، **محاضرات**، ص ۶۴۔۶۵، ۱۹۱، ۱۳۱

2: آل عمران: ۷۔

لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾[1] ہے۔اس لئے عرب کے محاورہ کالحاظ کیا جائے گا۔

اور یہ بیان ہو چکا ہے کہ قول جمہور حق ہے اس کی وجوہات یہ ہیں۔

۱۔''الا اللہ'' پر وقف اس کی دلیل ہے ''والراسخون'' جملہ اسینافیہ ہے۔تو معلوم ہوا کہ ''والراسخون'' زیر مستثنی نہیں آیا بلکہ علم تشابہات مختص بالباری تعالیٰ رہا اور جو لوگ علم تشابہات کے قائل ہیں وہ ''الراسخون'' کو ''الا اللہ'' پر عطف ٹھہراتے ہیں۔حاکم نے مستدرک میں حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے یہ قرأت نقل کی ہے ''لا يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم بزيادة يقول[2]'' اس سے واس کے استیناف ہونے کی تعیین ہو جاتی ہے اور ما قبل سے مربوط نہیں ۔سیوطیؒ نے اتقان میں حضرت ابن مسعود سے بھی یہی قرأت نقل کی ہے۔گو یہ قرأۃ متواترہ نہیں ہے مگر کم از کم تفسیر قرآن تو ہو سکتی ہے۔اس سے جمہور کے قول کی تائید ہو گئی۔

۲۔قول جمہور کی تائید لفظ زیغ سے ہوتی ہے۔جب اللہ تعالیٰ نے مؤولین کو اہل زیغ کہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مؤولین مذموم ہیں اور اس بیاں ان کی مذمت کی جارہی ہے اور مذمت اسی وقت ہو گی جب کہ تأویل تشابہات خدا سے مختص ہو۔

۳۔تعبیر بلفظ الفتنہ ہے۔اس فتنہ کے لفظ نے بتایا کہ تأویل تشابہات دین میں فتنہ ہے اور مذمت تاویل کی دلیل ہے اور مذمومیت تأویل اس کی اللہ تعالیٰ سے اختصاص کی دلیل ہے۔

۴۔تعبیر بالراسخین کہ جو لوگ تأویل سے بچ کر تشابہات کا معنی سپرد خدا تعالیٰ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح کی اور انہیں راسخ فی العلم قرار دیا اور رسوخ فی العلم صفۃ مدح ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں کو راسخ ٹھہرایا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ترک تأویل محمود ہے۔

۵۔ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ تلار سول اللہ ﷺ یعنی رسول اللہ ﷺ نے یہ آیتیں پڑھ کر فامایا جو لوگ تشابہات کے پیچھے لگتے ہیں ان کے دلوں میں کجی ہے تو تم ان سے بچ کر رہو۔''منه أيات محكمات هن أم الكتاب... فقال أولئك سمى الله فاحذروهم[3]

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے مؤولین سے بچنے کے لئے تلقین فرمائی۔معلوم ہوا کہ تاویل تشابہات خاصہ خداوندی ہے۔

---

[1] :النحل:۱۰۳۔

[2] : محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، **المستدرك على الصحيحين**، ، كتاب التفسير، تفسير سورة آل عمران ، (بيروت: دار الكتب العلمية، ، ۱۹۹۰ء) **حدیث:۳۱۴۳۔**

[3] : **محمد بن اسماعیل** ،**الجامع الصحيح** ،كتاب تفسير القرآن،**حدیث:۴۵۴۷۔**؛**مسلم بن الحجاج**، **صحيح مسلم** كتاب العلم ،**حدیث:۲۶۶۵۔**

۶۔ حضرت علی سے ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے کہ تشابہات سر مکتوم ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے "لكل كاتب سر وسر القرآن أوائل السور[1]"۔

۷۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی الہ عنہ سے ابن جریر نے روایت کی ہے جو سندا صحیح ہے کہ "القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به، وتفسيره تفسره العرب"[2]۔

اس میں غالبا اشارہ قرآن مجید کی اس تفسیر کی طرف ہے جو قواعد عربیہ کے نکات بلاغیہ، نحویہ وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں جو زبان دانوں کے ساتھ مختص ہے۔ "وتفسير تفسره العلماء" یعنی قرآنی احکام کے جو حکم اور اسرار ہیں وہ علماء کے ساتھ مختص ہیں۔ "وحرف لا يعلم تأويله إلا الله ومن ادعى العلم فكذبوه"[3]۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی پہلی روایت مرجوح ہے۔

۸۔ واقعہ عبداللہ صبیغ جو مسند دارمی میں منقول ہے (دارمیؒ امام بخاریؒ کے معاصر اور ہم درس ہیں) جس کا حاصل یہ ہے کہ عبداللہ صبیغ کو یہ پرخاش تھی (دماغ کی خرابی) کہ وہ تشابہات میں الجھتا تھا تو فاروق اعظم کی بارگاہ میں اس کی شکایت ہوئی۔ "فدعا عمر وعدله العراجين فضربه بالعرجون حتى دم رأسه ثم دعاه فضربه ثم تركه دعاه فضربه ثم تركه"۔ تیسری دفعہ اس نے کہا "يا أمير المؤمنين إن تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا"۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا تیرے سر میں جو چیز ہے (خرابی) وہ نکالنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا "قد طار يا أمير المؤمنين فارجعه إلى وطنه وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسه أحد من المسلمين[4]"۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے دینوں سے مجالست (صحبت) خطرناک ہے۔ یہ واقعہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ہوا کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ قائلین نے اس کی دلیل صرف یہ دی ہے کہ "خطاب بما لا يعلم معناه" غیر معقول: یعنی جس چیز کی مراد اور مقصد معلوم نہ ہو تو ایسی چیز کو کسی مخاطب کے سامنے بولنا خلاف عقل ہے۔ حضرت امام نوویؒ نے یہی دلیل نقل کی ہے۔ یہاں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ "خطاب بما لا يعلم معناه" غیر معقول نہیں۔[5]

---

[1]: محمد بن جریر بن یزید، أبو جعفر الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن، (مؤسسہ الرسالہ، طبع اول، ۱۴۲۰/۲۰۰۰)، ۱:۲۰۹۔

[2] نفس مرجع، ۱:۷۶۔

[3]: طبری کے الفاظ یہ ہیں: ومتشابهٌ لاَ يعلمه إلا الله تعالى ذكره، ومن ادَّعى علمه سوى الله تعالى ذكره فهو كاذب (محمد بن جریر بن یزید، أبو جعفر الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن، ۱:۷۶۔)

[4] ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن بن الفضل دارمی، مسند الدارمی، كتاب العلم ، باب من هاب الفتيا و كره التنطع و التبدع (سعودي: دار المغنی للنشر والتوزیع، طبع اول، ۲۰۰۰ء)، حدیث: ۱۵۰۔

[5]: محاضرات افغانیؒ، ص ۶۴۔۶۷

بعض دفعہ آپؒ مختلف علماء کے اقوال ذکر کرنے کی بجائے صرف محققین علماء کے ترجیح کو بیان کرتے ہیں مثلاً فرماتے ہیں: "علامہ بدرالدین زرکشیؒ نے البرہان میں اس پر اجماع ذکر کیا ہے"[1] یا "علامہ آلوسی کا جو مختار ہے وہ ہمارے نزدیک مختار ہے"[2] وغیرہ۔

ایک طریقہ یہ بھی اختیار فرمایا ہے کہ آپؒ راجح قول پر عقلی و نقلی دلائل پیش کرتے ہیں مثلاً قرآن کی سورتوں اور آیات کی ترتیب کے بارے میں فرماتے ہیں:

ترتیب سور مصحف صدیقی میں ترتیب آیات تھی ترتیب سورنہ تھی کیونکہ ترتیب آیات کے متعلق تو خود آپ ﷺ فرمادیتے تھے۔ رہی یہ بات کہ کون سی سورۃ مقدم رکھی جائے اور کون سی مؤخر؟ تو حضرت عثمانؓ نے ترتیب سور بھی کردی اور یہ بھی بامر النبی ﷺ اور اجماع صحابہ سے ہوا تھا، ہمارے نزدیک ترتیب آیات اور سورہ دونوں توفیقی ہیں اور بدرالدین نے البرہان میں اس پر اجماع نقل کیا ہے اور یہی راجح ہے اور اسی پر صحیحین کی ایک حدیث دلالت کرتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ آپ سورۃ براۃ کو انفال سے کیسے جوڑتے ہیں حالانکہ انفال چھوٹی سورۃ اور براۃ بڑی سورۃ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ پر آپ کی آخری زندگی میں سورۃ براۃ نازل ہوئی اور آنحضرت ﷺ وفات فرما گئے اور اس کا محل نہیں فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ نے ترتیب سور کے متعلق فرمایا تھا اور سورۃ انفال اور سورۃ براۃ کے مضامین ملتے جلتے ہیں اس لئے ان دونوں کو جوڑ دیا اور چونکہ آنحضرت ﷺ نے اس بارے میں نہیں فرمایا تھا اس لئے اس لئے بسم اللہ چھوڑ دی۔ کیونکہ بسم اللہ تو دو سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لئے آرہی ہے اور یہاں حتمی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ براۃ، انفال سے الگ سورت ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ گر ترتیب سور اجتہادی ہوتی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیھم اجمعین اپنے اجتہاد سے متناسب مضامین کو یکجا کر دیتے اور اسی طرح تناسب مضامین کے اعتبار سے سور میں ترتیب دی جاتی۔ قرآن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کیا گیا بلکہ ان کے مابین اور سورتیں درج ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی حکم نبوی ﷺ تھا۔[3]

علامہ افغانی کہیں یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ آپؒ متقدمین علماء کے اقوال میں صرف وہ قول نقل کر کے نزدیک راجح ہو اور اس پر قرآن و حدیث سے استدلال پیش کرتے ہیں۔ مثلاً قضاء اور قدر میں فرق واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

---

[1]: محاضرات افغانیؒ، ۳۸

[2]: نفس مرجع، ۴۳

[3]: نفس مرجع، ۳۸۔۳۹

حضرت حافظ ابن حجرؒ نے یہاں ایک قول نقل کیا ہے جو ہمارے نزدیک سب سے صحیح ہے اس لیے ہم اسے بیان کرتے ہیں اور یہ قول قرآن مجید کے مطابق ہے ورنہ تو بہت سی باتیں لکھی گئی ہیں۔القضاء هو تنفيذ الحوادث المقدرة في عالم الوجود یعنی تقدیر کے جو مقدرات ہیں ان کو کائنات عالم میں موجودات کرنا قضاء ہے۔ جیسے قرآن مجید میں "فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ[1]"یعنی سبع سموات کا جو تقدیری وجود علم باری میں تھا اس کو خارج میں موجود کر دیا۔

حضور نبی کریم ﷺ کی ایک دعا ہے جو حصن حصین میں منقول ہے۔فإنك تقضي ولايقضى عليك[2]۔یعنی تیرا حکم چلتا ہے اور تجھ پر حکم نہیں چلتا۔ گویا قضاء خدا تعالیٰ کا ایک حکم ہے۔اس کی مثال یوں ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہاں کسی بڑے آدمی کا جب کوئی دورہ مقرر ہو تو پہلے اس کے پروگرام کو کاغذی شکل دی جاتی ہے۔تو کاغذ کے پروگرام کو تقدیر سمجھو اور خود پروگرام معمول بمعنی منزل قضاء کے ہے۔[3]

اعتراضات اور اشکالات کے جوابات

قرآن حکیم کی اعجاز پر مستشرقین نے جس قدر اعتراضات اور اشکالات کئے علامہ افغانیؒ نے ان سب کے محققانہ جوابات تحریر فرما کر اعجاز قرآن کے مسئلہ کو واضح سے واضح تر کر دیا ہے۔اسی طرح آیات متشابہات، مسئلہ جبر و قدر، مسئلہ تقدیر اور عصمت انبیاء میں مستشرقین، ملحدین، معتزلہ اور شیعہ کے اعترضات واشکالات کا عقلاً و نقلاً قوی دلائل سے جوابات تحریر فرمائے ہیں۔ذیل میں بطور مثال چند اعتراضات اور ان کے جوابات ذکر کیے جاتے ہیں۔

مثال: علامہ افغانیؒ نے مستشرقین کے محفوظیت قرآن پر اعتراض کو ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: مستشرقین کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ متی تسئانسوا جو قرآن مجید میں ہے کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو حتی کہ اجازت لو۔قال ابن عباسؓ تسئانسوا نہیں بلکہ تسئاذنوا ہے فقال هٰذا من خطاء الكتاب۔

علامہ افغانیؒ نے اس کے درج ذیل تین جوابات دئے ہیں:

جواب اول: ابوحیان اپنی تفسیر البحر المحيط میں لکھتے ہیں: هذامن عمل أعداء الإسلام وابن عباس منه بريئ [4]۔اس سے معلوم ہوا کہ روایت صحیح نہیں استدلال غلط ہے۔

---

[1]: فصلت: ۱۲۔

[2]: محمد بن علي بن محمد بن عبداللہ شوکانی ،تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين (بیروت: دار القلم، طبع اول، ۱۹۸۴ء)، ۱۹۸۔

[3]: محاضرات افغانیؒ، ۱۱۳

[4] بحر المحیط میں روایت کے الفاظ یہ ہیں: ومن روي عن ابن عباس... طاعن في الإسلام ملحد في الدين، وابن عباس بريء من هذا القول(ابوحیان محمد بن یوسف بن علی بن حیان اندلسی،البحر المحيط، ،(بیروت: دار الفکر، ۱۴۲۰ھ)، ۸: ۳۰۔۳۱۔

جواب دوم: علماء کرام متفق ہیں کہ فن قرأۃ میں حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابی ابن کعبؓ اور حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت عمر ابن الخطابؓ کے شاگرد ہیں اور یہ بات مسلم ہے کہ أجمع الصحابة سيما الخلفاء الأربعة على هذا أنها تستانسوا هو المتواتر وهو قرأة أبي هريرة وابى بن كعب، تو یہ کہنا کہ اصل لفظ تستاذنوا ہے غلط ہے اور یہ خلاف تواتر ہے۔

جواب سوم: تفسیر ابن جریر، اور تفسیر ابن ابی حاتم میں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے: قال ابن عباس حتى تستأنسوا أي تستأذنوا در حقیقت واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ترجمہ تستأذنوا سے کیا ہے من أصحاب البيوت سے کیا ہے، تستأنسوا أنس سے مشتق ہے اور بدون اجازت اندر بے الفتی ہے۔[1]

مثال دوم: علامہ افغانیؒ معتزلہ کے اشکال کو (جو کہ رضاء بالقضاء کے بارے میں ہے)، فرماتے ہیں:

معتزلہ کہتے ہیں کہ تم تمام حوادث کو قضاء وقدر مانتے ہو تو ان حوادث میں کفر بھی ہے وہ قضاء قدر سے ہے۔ معتزلہ کا ایک گروہ کفر کو مخلوقِ خدا مانتا ہے اور دوسرا گروہ کفر کفار کو مخلوق خدا نہیں مانتا، جیسے ابن حزمؒ نے ''الملل والنحل'' میں بیان کیا ہے اور تم کہتے ہو کہ رضاء بالقضاء واجب ہے تو پھر رضاء بالکفر واجب ہو گی حالانکہ تم کہتے ہو کہ رضاء بالکفر کفر ہے جو غلط ہونا چاہیے۔ یعنی دونوں میں سے ایک چیز غلط ہونی چاہیے۔

علامہ افغانیؒ نے اس کے دو جوابات دیئے ہیں:

جواب اول: دونوں مسئلے صحیح ہیں۔ معتزلہ نے قضاء اور مقضیٰ کے درمیان فرق نہیں کیا۔ مقضی سے مراد متعلق بالقضاء ہے اس لیے انہوں نے یہ اعتراض کیا۔ قضاء حقیقت میں وہ حکم تخلیقی ہے جس کی وجہ سے مقدر موجود فی الخارج ہو جانا چاہیے اور اس حکم کا جس چیز کے ساتھ تعلق ہے مثلاً کفر وہ مقضی ہو گا۔ اب اشکال رفع ہو گیا کیونکہ رضاء بالقضاء واجب ہے۔ یعنی اس امر میں رضاء واجب ہے کہ یہ چیز حکم تخلیقی سے صادر ہوتی ہے مثلاً کفر اور نفسی کفر پسند ہے یا ناپسند تو کفر ہمیں ناپسند ہے۔ کفر کا انتساب تخلیق خداوندی کو پسندی ہے جو قضاء ہے لیکن نفسی کفر ناپسند ہے۔ رضاء صفت تخلیق سے متعلق ہے اور ناپسندی دوسری چیز ہے۔

جواب دوم: علامہ خیالیؒ نے یہ جواب دیا ہے کہ کفر میں دو اعتبار ہیں:

ایک من حیث الذات یعنی کفر کو اپنی ذات کے اعتبار سے تصور کرنا کیونکہ یہ اعتبار منعم حقیقی کی نعمت کا کفران ہے تو اس اعتبار سے وہ قبیح اور ناپسند ہے اور دوسری حیثیت اس کی من حیث انہ مقضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قضاء کے اثر سے موجود ہو۔ اس حیثیت سے وہ متعلق رضاء ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں لولا الاعتبارات لبطلت الحكمة۔ ایک چیز ایک اعتبار سے حسن ہوتی ہے اور دوسرے اعتبار سے قبح ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے مثلاً ایک آدمی کسی عورت

---

[1] : محاضرات افغانیؒ، ۲۷-۲۸

پر عاشق ہے، مدت مدید سے دیدار کے لیے ترس رہاہو لیکن اس کی نوبت نہ آئے، اچانک ایک موقعہ دیدار کا پیش آیا۔عاشق اس موقعہ پر پہنچااور معشوقہ آئی لیکن آنے کے ساتھ معشوقہ نے عاشق کو پتھر مارا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا، پھر شور وغل ہوا، لوگوں نے جراحت کے لیے ہسپتال وغیرہ پہنچایا۔اب یہ جراحت الرأس اگر ذات کے اعتبار سے لیا جائے گا تو مکروہ ہے کیونکہ یہ موجب الم ہے لیکن "من حیث انہ ضرب المعشوقة" یہ محبوب ہے اس بات کا فیصلہ عاشق ہی کر سکتا ہے۔[1]

مستند روایات سے استدلال

کتاب النظر العمیق میں علامہ افغانیؒ نے اکثر وبیشتر معتبر کتب احادیث سے روایات نقل کرنے کا اہتمام کیا ہے۔استدلال کے ضمن میں علامہ افغانیؒ نے کتب ستہ سے استفادہ کیا ہے لیکن زیادہ رجحان صحیحین کی طرف ہے[2]۔اس کے علاوہ موضوع کی مناسبت اور موقع و محل کے پیش نظر امام احمد بن حنبلؒ کی مسند، حاکمؒ کی مستدرک، امام مالکؒ کی مؤطا، دارمیؒ کی مسند، سیوطیؒ کی جامع صغیر، امام بیہقیؒ کی شعب الایمان، امام ابن حجرؒ کی فتح الباری اور امام نوویؒ کی شرح مسلم سے بھی استفادہ کیا ہے۔

کتاب النظر العمیق میں احادیث نقل کرنے میں احتیاط برتی گئی ہے اکثر مقامات پر احادیث کا حوالہ نقل کیا گیا ہے اور بعض مقامات پر احادیث کی عربی عبارت بھی تحریر فرمائی ہے[3]۔اسی طرح موضوع کی مناسبت سے بعض احادیث پر حکم بھی لگایا ہے۔[4]

---

[1] : محاضرات افغانیؒ، ص ۱۱۴۔۱۱۵

[2] : نفس مرجع، ۱۳، ۱۶، ۴۵، ۶۶، ۱۰۸، ۱۱۶، ۱۳۰، ۱۴۲، ۱۵۵، ۱۷۰، ۲۳۷۔

[3] : نفس مرجع، ۱۶، ۴۰، ۴۴، ۱۰۸۔

[4] : نفس مرجع، ۶۴، ۶۶، ۸۷، ۸۸۔

4.2: مضامین کا اجمالی تعارف

کتاب النظر العمیق فی تفسیر القرآن واعجاز القرآن دو حصوں پر مشتمل ہے

۱: النظر العمیق فی اعجاز القرآن

۲: النظر العمیق فیما یتعلق بالتفسیر

چونکہ عنوان کا جزاول طویل ہے اور جزآخر قصیر اس وجہ سے تقدیم وتاخیر کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ اعجاز القرآن کے متعلق ہے اس میں سب سے پہلے اعجاز القرآن کا لغوی و اصطلاحی معنی ذکر فرمایا ہے اور قرآن کے معجز ہونے کو ثابت کیا اور مستشرقین کے اعتراضات کے مفصل جوابات ذکر کئے ہیں اس کے بعد حفظ قرآن کے سلسلے میں جو محرکات تھی اس کو ذکر کیا اور خصوصیات المصاحف العثمانیہ اور دفع الالزام عن سیدنا عثمان غنیؓ کو ذکر کیا اور اس کے بعد احرف سبعہ کی مکمل بحث مع اعتراضات اور تغیرات الالفاظ کے جو اصول ہیں اس کو ذکر کیا اور آخر میں اشکال علی تقدیر النسخ اور اس کی حکمت ذکر کی ہیں۔

اس حصہ (النظر العمیق فی اعجاز القرآن) میں کل چار مندرجہ ذیل موضوعات کے بارے میں تفصیل ہے

۱: اعجاز القرآن

۲: اعتراضات وشبہات المستشرقین

۳: المحرکات لحفظ القرآن وخصوصیۃ المصاحف العثمانیہ ودفع الالزام عن سیدنا عثمان غنیؓ

۴: بحث احرف سبعہ، وفی اصول تغیرات الالفاظ واشکال علی تقدیر النسخ

۱: اعجاز القرآن

معجزہ کے متعلق علامہ افغانیؒ نے چار چیزیں بیان کی ہیں۔

(۱) لغوی تحقیق۔ (۲) شرعی تحقیق۔ (۳) شرائط معجزہ۔ (۴) ودلادت معجزہ علی صدق رسول اللہ ﷺ۔

علامہ افغانیؒ نے لغوی تحقیق میں ملا علی قاریؒ[1] کے کتاب مرقات کی طرف رجوع کیا ہے اور ان کے حوالے سے تحقیق پیش کیا ہے آپؒ فرماتے ہیں کہ معجزہ عجز سے مشتق ہے ضد القدرت، ملا علی قاریؒ مرقات میں لکھتے ہیں والتاء للمبالغة

---

[1]: أبو الحسن علی بن سلطان محمد نور الدین الملا الھروی القاری معروف بہ ملا علی قاری حنفی (وفات: ۱۶۰۶ء) مشہور و معروف محدث وفقیہ تھے، ہرات میں پیدا ہوئے اور مکہ میں رہے اور وہیں وفات پائی امام احمد بن حجر ہیثمی مکی، شیخ قطب الدین مکی

اوصفة لموصوف محذوف [1] یعنی تا تانیث کے لیے نہیں ہے جیسے کہ علامۃ وفھامۃ میں ہے اگر موصوف محذوف ہو تو تقدیر عبارت یوں ہو گی ایۃ معجزۃ ای موجدۃ للعجز فی الغیر یعنی دوسرے کو عاجز کر دینے والی نشانی۔اور اس تحقیق میں اہلسنت، متکلمین اسلام اور معتزلہ بھی متفق ہیں کہ ھو فعل اللہ ہے [2]

شرعی تحقیق:

شرعی تحقیق یہ ہے کہ شریعت میں ایک خاص اصطلاح ہے جس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے امرخارق للعادة یظھرعلی یدالنبی ﷺ اظھارالصدقة-

ترجمہ:عادت کے خلاف کوئی کام جو پیغمبر ﷺ کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔[3]
اس کے آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ آیا معجزہ وجودی چیز ہے یا عدمی ،یعنی فعل کے علاوہ ترک بھی معجزہ ہو سکتا ہے یا نہیں ؟اس کے بعد علامہ افغانیؒ نے معجزات کے لیے اصول بیان کی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضور نبی کریم ﷺ تک کے معجزات پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معجزات دواصولوں کے تحت ہیں۔ایک کام ہوا مگر اس کا ظاہری سبب اور علت نہ تھی مگر وہ کام ہو گیا جیسے حضور ﷺ کا معجزہ انشقاق القمر۔دوم علت اور سبب موجود ہو مگر کام نہ ہو جیسے حضرت ابراھیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو احراق کا عمل نہیں ہوا۔اور اس کے بعد خلاصہ ذکر کیا کہ قانون تعلیل کو توڑنا معجزہ کہلاتا ہے۔[4]

اس کے بعد دلیل عقلی علی ثبوت المعجزہ ذکر کیا ہے کہ عقلاًاس لیے جائز ہے کہ مداخلت من جانب اللہ ممکن ہے ہر سبب مخلوق خدا ہے مثلاًنارعلت احراق ہے مگر باری تعالیٰ نے اس کے اثر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے محو کر دیا۔وجہ یہ ہے کہ آگ مخلوق ہے تو اس کا اثر بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کا جس طرح مخلوق پر قبضہ ہے اسی طرح اس کے اثر پر بھی قبضہ ہے جس طرح وہ مخلوق ختم کر سکتا ہے اسی طرح اس کے اثر کو بھی ختم کر سکتا ہے۔

وغیرہ اعلام سے علوم کی تحصیل و تکمیل کی۔ملا علی قاری کی مشہور تصانیف میں سے کچھ یہ ہیں: مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح، شرح نخبۃ الفکر، المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع وغیرہ۔(الزرکلی، **الاعلام**،۵: ۱۲۔)

[1] : ملا علی قاری، **مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح** (بیروت: دار الفکر، ۲۰۰۲ء)۱۷: ۱۱۲۔

2: افغانیؒ، **محاضرات**،۱۔

3: نفس مرجع،۱۔

4: نفس مرجع،۲۔

اس کے بعد تاویل المعجزات کا بیان ہے کہ دور حاضر میں بعض مسلمان معجزات کی تاویل کرتے ہیں۔ تو علامہ افغانیؒ نے ان لوگوں پر رد کیا۔ اس کے بعد قانون قدرت کی دو قسمیں نظام عمومی اور نظامی خصوصی بیان کی ہیں۔

اس کے بعد علامہ افغانیؒ نے معجزہ کے لیے چار شرائط بیان کی ہیں، اور معجزہ، عادت، سحر، کرامت میں فرق بیان کیا ہے۔ اور معجزہ سے صداقت الٰہی کا بیان ہے اور حکمت تصدیق قولی کی حکمت پر روشنی ڈالی ہے کہ اس کی کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تصدیق قولی نہیں فرمائی بلکہ فعلی تصدیق فرمائی اور قول صریح سے تصدیق نہیں کی۔ "معجزہ دلیل نبوت ہے" کے عنوان کے تحت آپؒ فرماتے ہیں: کہ معجزہ اللہ کا کام ہے گویا مظہر حضرت نبی علیہ السلام ہیں مگر اس کا فعل نہیں اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فعل عادی نہیں بلکہ خرقی ہے تو اس سے نبوت کی تصدیق خود بخود ہو جاتی ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام معجزہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور یہ معمولی کام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عام عادت کے خلاف ہے۔[1]

اس کے بعد آپؒ نے معجزہ کی دو قسمیں مستمرہ اور غیر مستمرہ واضح کئے ہیں اور خصوصیت آنحضرت ﷺ بیان فرمائی ہے کہ آپ ﷺ سے قبل جتنے انبیاء علیہم السلام گذرے ہیں وہ صاحب معجزات غیر مستمرہ ہیں مگر آپ ﷺ معجزات مستمرہ اور غیر مستمرہ دونوں کے جامع ہیں مثلاً قرآن شریف معجزہ مستمرہ ہے اور شق القمر غیر مستمرہ ہے، وجہ یہ ہے کہ سابقہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا دین غیر استمراری تھا اس لیے انہیں معجزات بھی غیر مستمرہ عطاء کئے گئے، مگر آنحضرت ﷺ کا دین رہتی دنیا تک رہے گا اس لیے انہیں معجزات بھی مستمرات عطاء کئے گئے۔[2]
اس کے بعد علامہ افغانیؒ نے کتب سابقہ کے بارے میں تحقیق ذکر کی ہے آپؒ فرماتے ہیں کہ کتب سابقہ کے بارے میں متکلمین کی دو روایتیں ہیں اور قرآن کریم کے بارے میں حتمی رائے ہے کہ قرآن مجید لفظاً و معناً کلام اللہ ہے البتہ سابقہ کتب کے متعلق جمہور حضرات کی رائے یہ ہے کہ معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے مگر الفاظ انبیاء علیہم السلام کے تھے یا جبرائیل علیہ السلام کے تھے جب وہ الواح پر لکھے ہوئے آتے ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ نور اللہ مرقدہ کی رائے یہ ہے کہ کتب سابقہ کے معانی اور الفاظ دونوں منجانب اللہ تھے اور قرآن مجید اور کتب سابقہ میں فرق یہ ہے کہ کتب سابقہ کی عبارت حد الاعجاز کو نہیں پہنچے تھے اور قرآن مجید کی عبارت حد الاعجاز کو پہنچی ہوئی ہے شاہ صاحب نے اس کے لیے

---

[1] : افغانیؒ، **محاضرات**، ۶۔۷

[2] : نفس مرجع، ۸۔۹

دلیل بھی ذکر کی ہے کہ کتب سابقہ میں عبارت کے ساتھ تحدی نہیں ہے اور قرآن مجید میں عبارت کے ساتھ تحدی موجود ہے۔[1]

۲۔ مستشرقین کے اعتراضات اور ان کے جوابات:

علامہ افغانیؒ مستشرقین کے جانب سے کئے گئے اعتراضات کے بارے میں فرماتے ہیں:

۱۔ کچھ اعتراضات آپ ﷺ کی ذات اقدس پر ہیں تاکہ لوگ آپ کی ذات اقدس سے بدگمان ہو کر ایمان کھودیں

۲۔ عظمتِ قرآن مجید کے سلسلہ میں اعتراضات کئے ہیں

۳۔ عظمت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتراض

۴۔ عظمت ائمہ دین جیسے حضرت امام بخاریؒ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ وغیرہ پر اعتراضات

۵۔ عظمت تاریخ اسلامی پر اعتراضات اور اسلامی تاریخی واقعات کو ایسا مسخ کریں گے کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ سے نفرت ہو جائے۔[2]

چونکہ یہاں پر بحث اعجاز القرآن کے سلسلہ میں ہیں اس لیے یہاں قرآن مجید پر جو اعتراضات کئے ہیں ان کا بیان کیا ہے۔

جس میں آپؒ نے مستشرقین کے نو (۹) اہم شبہات ذکر کئے ہیں جو کہ وحی، حفاظت قرآن، اختلاف قرأت سابق قرأتوں کو چلانا اسی طرح شیعہ کا قرآن مجید کو محرف ماننا، بکری کا قرآن کے چند اوراق کو کھاجانا اور قرآن مجید آپؐ کا کلام ہونا، قرآن کے مضامین میں توحد کا نہ ہونا اسی طرح قرآن مجید میں نحوی غلطیوں کا ہونا جیسے اعتراضات کا احاطہ کیا ہے اور ان کے شبہات کا مدلل و مفصل جوابات ذکر فرمائے ہیں اپنے جوابات کے استدلال میں صاحب مناہل العرفان، امام رازی، امام لغت ابو عبیدہ، شاہ ولی اللہ کے اقوال ذکر کر کے جوابات کو چار چاند لگایا ہے۔

---

[1] : افغانیؒ، **محاضرات**، ۹۔

[2] : نفس مرجع، ۱۰۔۱۱

آپؒ نے مندرجہ ذیل نو(۹) شبہات ذکر فرمائے ہیں اوران میں سے بعض شبہات کے ضمن میں مزید اعتراضات کو بھی مفصلاذکر کیا ہے۔

شبہ اول: اعتراض علی الوحی

اس شبہ میں علامہ افغانیؒ نے مستشرقین کے ان وسوسوں کا ذکر کیا ہے جو قرآن مجید اور وحی کے بارے میں ہے۔ پہلا وسوسہ یہ ہے کہ وحی وغیرہ کچھ نہیں صرف خیال اور تصور ہے جو قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا وسوسہ یہ ہے کہ قرآن مجید محفوظ نہیں ہے بلکہ اس میں تحرف ہو چکی ہے تیسرا وسوسہ یہ ہے کہ آپ ﷺ قرآن مجید کی بہت سی آیات بھول گئے ہیں اس لئے معلوم نہیں ہے کہ یہ قرآن مکمل ہے یا نہیں۔

شبہ ثانیہ:

ایک اعتراض انہوں نے ایک حدیث کی بناء پر کیا جو صحیحین میں بروایت حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا مروی ہے الفاظ حدیث **قرأ رجل بالليل وسمع النبی ﷺ فقال اذکرنی آيات کذا اسقطهن** [1] ایک آدمی نے رات کے وقت قرآت کی اور نبی ﷺ نے سن لیا تو آپ ﷺ نے فرمایا اس نے مجھے فلاں آیتیں یاد دلا دی ہیں جو مجھے بھلوا دی گئی تھیں دوسرے روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے تہجد میں قرآن سنا اور دعاء بھی فرمائی[2]۔ ملحدین نے اس سے یہ اعتراض کیا کہ جب صاحب قرآن خود اسقاط اور نسیان بعض آیات کا اقرار کرتے ہیں تو دعویٰ حفاظت قرآن کیوں درست ہو سکتا ہے؟ اس کے تین جوابات دیئے ہیں۔

---

1 : ''عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – رَجُلاً يَقْرَأُ فِى سُورَةٍ بِاللَّيْلِ فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِى كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا ''(**البخاری ،الجامع الصحیح**،کتاب فضائل القرآن،باب نِسْيَانِ الْقُرْآنِ وَهَلْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، **حدیث:۵۰۳۷**)

2 : عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – قَالَتْ سَمِعَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – رَجُلاً يَقْرَأُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ « رَحِمَهُ اللَّهُ ، لَقَدْ أَذْكَرَنِى كَذَا وَكَذَا آيَةً ، أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا » . وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ تَهَجَّدَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – فِى بَيْتِى فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّى فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ « يَا عَائِشَةُ ، أَصَوْتُ عَبَّادٍ هَذَا » . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ « اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا » ''(**البخاری ،الجامع الصحیح**،کتاب فضائل القرآن،باب نِسْيَانِ الْقُرْآنِ وَهَلْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، **حدیث:۲۶۵۵**)

شبہ ثالثہ:

اختلاف قرآت کے سلسلہ میں کہا گیاہے کہ متواتر قرآت ایک روایت میں سات اوردوسری میں دس اور کل چودہ(۱۴)ہیں

شبہ رابعہ:

انہوں نے یہ اعتراض کیاہے کہ حجاج بن یوسف نے تمام سابق قرآنوں کو جلا کرچھ قرآن تصنیف کئے توان میں یہ تصرف کیاکہ بنی امیہ کی برائیوں کومٹاکران کی بھلائیاں لکھدیں۔اس کاجواب ﴿هَاتُواْ بُرۡهَـٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَـٰدِقِينَ﴾[1] سے دیاہے۔کہ کسی تاریخ میں یہ اعتراض نہیں پایاجاتا۔

شبہ خامس:

مستشرقین کہتے ہیں کہ مسلمانوں کاایک بڑافرقہ شیعہ قرآن مجید کو محرف مانتاہے اس لیے قرآن مجید محفوظ نہیں رہااور انہوں نے کتب شیعہ سے کچھ عبارتیں نقل کی ہیں۔اس کے جواب میں علامہ افغانیؒ نے فرمایاہے کہ تمام شیعہ تحریف کے قائل نہیں ہے اور یہ (محرف) قول البعض ہے ان کے محققین کے نزدیک مختار قول یہ ہے کہ قرآن بلا ذیادۃ ونقصان محفوظ ہے۔[2] اسی طرح مستشرقین نے عقیدہ کو کمزور کرنے کے لیے یہ بھی کہاہے کہ مذہبی تواتر کا کوئی اعتبار نہیں مثلاً قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود ونصاریٰ کااتفاق ہے اور مسلمان ان کاانکار کرتے ہیں یاحضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی شریعت کاابدی ہونابتایااور یہوداس کو تواتر سے ثابت کرتے۔اس کے جواب میں علامہ افغانیؒ نے شرط تواتر بیان فرمائے ہیں کہ تواتر کے لیے شرط یہ ہے کہ بدایہ ونہایہ اوراوسط موافق ہوں یعنی واقعہ جس زمانے میں ہواہواس زمانہ سے لیکراس زمانے تک پوری کڑی اور سلسلہ روایات کی تعداد پوری پہنچتی ہوورنہ سلسلہ تواتر ٹوٹ جائے گا۔

دوسری بات: یہ ہے کہ منقول بالمتواتر شی کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ عقلیات سے نہ ہوبلکہ مسموعات اور بصریات سے ہویعنی سمع سے مسموع اور بصر سے مبصر ہو۔

---

[1]: البقرہ:۱۱۱۔

[2]:افغانیؒ، **محاضرات**،۲۱۔

شبہ من جانب الملحدین وجوابہ: ملحدین کا یہ کہنا کہ بے قصور کو کیوں مارا گیا؟اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوتے تو کیا وہ مجرم تھے یا کہ نہیں؟

شبہ سادسہ:

کہتے ہیں کہ مسلمان قوم کا ادعا ہے کہ قرآن مجید محفوظ ہے حالانکہ مسلم شریف میں حضرت عائشہؓ نے روایت کیا ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید کی چند آیات لکھی تھیں اور اسے بکری کھا گئی۔ اس کے جواب میں علامہ افغانیؒ نے فرمایا ہے ''اس کا اتنا جواب کافی ہے کہ حضرت عائشہؓ کے پاس تو ایک بکری تھی اگر کرہ ارض کی تمام بکریاں متحد ہو کر تمام اوراق قرآن مجید کو کھالیں تو بھی قرآن مجید ختم نہیں ہوتا اگر مکتوب فی المصحف تمام مٹ جائے تو محفوظ فی الصدور کے متعلق آپ کیا کہیں گے ؟اور ہر روز دیمک کتنے اوراق ختم کرتی ہے تو کیا قرآن مجید ختم ہو گیا؟''[1]

شبہ سابعہ:

سوال یہ ہے کہ قرآن مجید آپ ﷺ کا اپنا کلام ہے خدا تعالیٰ کا کلام نہیں بل اختلفوافیہ بل ھو شاعر وغیرہ کہا جاتا ہے تو یہ کلام الٰہی کیسے ہوا؟اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ ﷺ کا اپنا کلام محفوظ ہے جو مٹا نہیں ہے جس کا نام حدیث پاک ہے اگر قرآن بھی کلام الرسول ہو تو پھر دونوں عبارتوں میں فرق کیوں ہے ؟[2]

شبہ ثامنہ:

مستشرقین نے ہماری تفاسیر سے ایک روایت نقل کی کہ **لماعرض علی عثمان المضحف قال احسنتم واجملتم وان فیھاتستقیمہ العرب بالسنتھم** تو گویا جامع القرآن غلطی کا اقرار کرتا ہے تو مسلمان کیونکر قرآن کو غلطی سے محفوظ سمجھتے ہیں؟ اس کے چار جوابات دیئے ہیں۔[3]

شبہ تاسعہ:

مستشرقین کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ **متی تستأنسوا** [1] جو قرآن مجید میں ہے کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو حتی کہ اجازت لو۔ **قال ابن عباسؓ تستانسوا** نہیں بلکہ **تستأذنوا** ہے[2] **فقال ھذامن خطاالکتاب**۔اس کے تین جوابات دئے گئے ہیں۔[3]

---

[1]: افغانیؒ، **محاضرات**، ۲۴۔

[2]: نفس مرجع، ۲۴۔

[3]: نفس مرجع، ۲۶۔

جب یہ نہ بن پڑا تو مستشرقین نے اشکالات کارخ دوسری طرف کیا کہتے ہیں کہ اس میں کچھ زیادتیاں کی گئی ہیں اور کچھ نکالنا گیا ہے

مستشرقین کا بڑا اعتراض یہ ہے کہ مضامین قرآن مجید میں توحد یعنی یکسانیت نہیں تنوع ہے۔اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ تنوع کمال ہے

اعتراض من المغربین: مستشرقین یورپ نے کہا کہ قرآن مجید اگر محفوظ ہے تو اس میں غلطیاں کیوں ہیں؟ جیسے ﴿إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾[4] باوجود ان کے دخول کے بعد ھذین آنا چاہیے نہ کہ ھٰذان۔اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اس میں بصریوں کے نحو کا خیال رکھا گیا ہے تمام قبائل کی نحو کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔

۳:المحرکات لحفظ القرآن وخصوصیۃ المصاحف العثمانیہ ودفع الالزام عن سیدنا عثمان غنیؓ

اس عنوان کے تحت علامہ افغانیؒ نے حفظ قرآن کے لیے چھ محرکات اور مصاحف عثمانیہ کی خصوصیات ذکر کئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مستشرقین اور شیعوں کی طرف سے حضرت عثمان پر جو اعتراضات کئے گئے ہیں ان کے جوابات دیئے ہیں۔

آپؒ نے سب سے پہلے عہد صحابہ میں حفظ قرآن کے چھ محرکات ذکر کئے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں

۱: وجدان الفرصۃ: حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں حفظ قرآن کے لئے فرصت موجود تھی

۲: قوۃ حافظہ: تاریخ اس کی گواہ ہے کہ صحابہ کرام کے برابر حافظہ نہ کسی کا پہلے گزرا ہے اور نہ بعد میں ہوا ہے

۳: شدۃ الاشتیاق لحفظ القرآن: صحابہ کرام کو جو قرآن مجید سے شوق تھا وہ اظہر من الشمس ہے اور اس کے اسباب حسب ذیل ہیں۔(۱)اعتقاد الاجر علی تلاوۃ القرآن۔(۲) جاذبیت اعجازہ۔**۴:دخول القرآن فی صلوٰتھم وحیاتھم:** کہ قرآن

---

[1] : ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ﴾ ، نور:۲۷۔

[2] : وكان ابن عباس يقرأ: "حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا"، وكان يقرأ على قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه.وهذا غريب جدًّا عن ابن عباس.(أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (وفات: ۷۷۴ھ) ، **تفسير القرآن العظيم**(ریاض: دار طیبہ،۱۹۹۹ء)،۶:۳۸۔

[3] : افغانیؒ، **محاضرات**،۲۷۔

[4] : طہ:۶۳۔

مجیدان کی زندگی کا دستور العمل تھااور جو جزء زندگی ہو وہ محفوظ رہتی ہے۔ ۵: بذل النفوس والاموال: حضرات صحابہ کرام نے قرآن مجید کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، جانی اور مالی دونوں قربانیاں دیں۔
۶: الشجاعۃ الفطریہ: اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ کو دیکھ کر قیصر کے سفیر سہم جاتے تھے۔ اس کے بعد علامہ افغانیؒ نے کتابی حفاظت کے بارے میں ایک سوال ذکر کیا ہے اور اس کا مفصل جواب زیر بحث لایا ہے۔
سوال: عرب تو لکھنا نہیں جانتے تھے قرآن مجید نے انہیں امی کہا ہے اور امی من لا یقرأ ولا یکتب کو کہتے ہیں تو کتابی حفاظت کس طرح ہو گی؟[1] اس کے جواب میں علامہ افغانیؒ نے تاریخی شواہد ذکر فرمائے ہیں کہ کس طرح عربوں نے سے کتابت سیکھی۔ مصاحف عثمان غنیؓ کے بارے میں آپؒ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین عثمان غنیؓ نے جتنے نسخے لکھوائے ان کی تعداد میں اختلاف ہے البتہ اس بات پر اتفاق ہے کہ دو نسخے آپ نے مدینہ شریف میں رکھے تھے ایک مصحف عام جو مسجد نبوی میں ہوتا اور ایک مصحف خاص تھا جو امیر المؤمنین کی اپنی تلاوت کے لیے تھا تو امام سے مراد مصحف خاص ہے ایک مصحف مکہ مکرمہ زادہا اللہ شرفا بھیجا ایک ملک شام ہیں ایک بصرہ اور ایک کوفہ میں ان چھ پر اتفاق ہے بعض نے یمن اور بحرین کا نام بھی اسی سلسلہ میں لیا ہے بہر حال تعداد مصاحف آٹھ سے زیادہ ہے[2]۔
اس کے اجزاء قرآن مجید کی تاریخ پر روشنی ڈالی ہے کہ قرآن مجید کو سہولت قرأت کے لیے تیس پاروں اور سات حزب میں تقسیم کیا موجودہ قرآن مجید اگرچہ دو تغیر ہوئے مگر مصحف عثمانی کے اثرات تاحال باقی ہیں جیسے صلوٰۃ، زکوٰۃ، واؤ کا حرف آپ کے زمانہ میں لکھا جاتا تھا مگر پڑھا نہیں جاتا تھا جو آج بھی ہے اس کے بعد تیسرے تغیر کی کوشش کی گئی کہ منطوق کو مکتوب کے برابر کیا جائے تاکہ تعلیم صبیان میں سہولت ہو۔
اس کے بعد آپؒ نے مصاحف عثمانیہ کے خصوصیات بیان فرمائے ہیں کہ جو الفاظ تواتر سے ثابت تھے ان کو درج کیا گیا اور احاد سے ثابت شدہ کو ترک کر دیا گیا اور مصاحف عثمانیہ میں جو الفاظ تھے اس میں قرأۃ مختلفہ متواترہ کی بقدر امکان قرأت وسعت رکھی گئی تھی مثلاً ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾[3]، مصحف میں ملک لکھا گیا اسی طرح مصحف صدیقی میں ترتیب آیات تھی ترتیب سور نہ تھی تو حضرت عثمانؓ نے ترتیب سور بھی کر دی اور یہ بھی بامر النبی ﷺ اور اجماع صحابہ سے ہوا تھا اور اس پر دو دلیلیں پیش کی ہے اور مستشرقین کے اعتراض کہ مروان بن حکم نے ملک یوم الدین پڑھا گویا اس نے اپنی طرف سے ترمیم کیا۔ کا جواب دیا کہ یہ اعتراض غلط ہے۔ اس کے بعد

1: افغانیؒ، **محاضرات**، ۳۳۔

2: نفس مرجع، ۳۵۔

3: الفاتحۃ: ۴۔

علامہ افغانیؒ نے ترتیب سور بھی ذکر کیا ہے جو کہ سبع طوال، مفصل، مفصل سور کی تین : ۱۔طوال مفصل ۲۔اوساط مفصل ۳قصار مفصل ہے۔

اس کے بعد شیعوں کی طرف سے یہ اعتراض ذکر کیا ہے کہ حضرت عثمانؓ نے قرآن مجید جلائے تھے۔اس کے جواب میں دو دو روایتیں ذکر کئے ہیں۔اور مستشرقین کا اشکال بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ کے قول کے مطابق اجماع مصاحف عثمانی پر ہے تو دیگر مصاحف کا کیا مطلب ہے ؟اس کا جواب کہ یہ مصاحف عثمانؓ سے قبل کی بات ہے۔

اس کے بعد وجود مصحف عثمانی کے بارے میں ذکر ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عثمان غنیؓ کے بعد یہ مصاحف عثمانی باقی ہیں یا نہیں؟ اسی طرح شناخت قرأۃ متواترہ وغیر متواترہ کے اصول بیان کئے ہیں۔[1]

۴:بحث احرف سبعہ،وفی اصول تغیرات الالفاظ واشکال علی تقدیر النسخ

اس میں علامہ افغانیؒ نے سبعہ احرف پر مفصل اور مدلل روشنی ڈالی ہے سبعہ احرف کے بارے میں احادیث مختلف مشہور مفسرین کے اقوال ذکر کئے ہیں اور ان میں قول مختار ذکر کیا ہے سبعہ احرف پر اعتراضات اور ان کے جوابات اسی طرح اختلاف قرأت کے سات اصول، نسخ پر اشکال اور حکمت علی وجود النسخ پر مفصل تبصرہ فرمایا ہے۔علامہ افغانیؒ نے سبعہ احرف کے دلیل حدیث سے پیش کی ہے فرماتے ہیں:إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، كُلُّهَا شَافٍ كَافٍ [2] یہ حدیث پاک امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظمؓ سے مروی ہے اور علامہ سیوطیؒ نے اس پر اتقان میں تصریح کیا کہ یہ دو صحابہ سے مروی ہے،اور حضرت ابو عبید نے تصریح کیا ہے کہ یہ حدیث حد تواتر کو پہنچ چکی ہے،اس کا معنی کیا ہے؟ تو بعض نے اس کو متشابہہ سے شمار کیا ہے اور علامہ سیوطیؒ نے اتقان میں اس کے معنی کے متعلق چالیس اقوال نقل کئے ہیں اور علامہ آلوسیؒ نے روح المعانی میں سات قول نقل کئے ہیں ،اور علامہ آلوسیؒ کا جو مختار ہے وہ ہمارے نزدیک مختار ہے یعنی سبعہ احرف سے مراد سبعہ لغات بسبع قبائل ہے ،قرآنی عبارت میں ان سات قبائل کی بولی(زبان)استعمال کی گئی ہے اور وہ قبائل حسب ذیل ہیں۔

قریش۔ھذیل۔ازد۔ھوازن۔یمم۔ربیعہ۔سعد بن بکر۔[3]

اس کے بعد آپؒ نے یہ اشکال پیش کی ہے کہ سبعہ اوجہہ کی تفسیر بجائے سبعہ لغات کے سبعہ قرأۃ کی گئی ہے اس پر علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے اعتراض کیا کہ عمر فاروقؓ نے آپ ﷺ سے جو قرأت سنی تھی اور حشام بن حکیم نے اس کے

---

[1] : افغانیؒ، **محاضرات**،۳۵۔۴۳۔

[2] :ابن ابی شیبہ، **مُصنف ابن ابی شیبہ**، كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ ، باب الْقُرْآنُ عَلَى كَمْ حَرْفًا نَزَلَ؟ (ریاض: مکتبہ الرشد،، طبع: اول،۱۴۰۹ھ)حدیث نمبر ۳۰۱۲۲،۳۰۱۲۵۔

[3]:افغانیؒ، **محاضرات**،۴۳۔

خلاف قرأت کی تو فاروق اعظمؓ نے پکڑ لیا اور آپ ﷺ کے مجلس میں لایا آپ ﷺ نے فرمایا کہ دونوں کی قرأت ٹھیک ہے تو علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ اگر سبعہ قرأۃ مراد ہو تو ان میں منازعت اور جھگڑا کیوں ہوا؟ حالانکہ دونوں قریشی ہیں۔اس کا جواب: یہ ہے کہ قرأت کے اعتبار سے نزاع اس لیے ہوا کہ مسموع فاروقی، ہشام سے مغائر تھا کیونکہ آپ ﷺ کبھی ایک قرأت فرماتے اور کبھی دوسری توجب آپ ﷺ نے تصویب فرمائی تو جھگڑا ختم ہوا۔[1]

اس کے بعد علامہ افغانیؒ نے قرآن مجید میں تغیرات تلفظ کے جو سات اصول ہیں اس کو زیر بحث لایے ہیں اور اس کے بعد علامہ افغانیؒ نے اعجاز القرآن میں اشکال نسخ کو بھی پیش کیا ہے اور ساتھ ساتھ مسلمانوں میں سے جو عدم نسخ کا قائل ہے ان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور وجود النسخ کی حکمت بھی بیان فرمائی اور اس کے ضمن میں تین اشکالات اور اس کے جوابات کو بھی قلمبند فرمایا ہے اور آخر میں عقل کے اقسام اور اس کے ساتھ ایک اعتراض مستشرقین کا ذکر فرمایا۔قرآن مجید میں تغیرات تلفظ کے مندرجہ ذیل سات اصول علامہ افغانی نے ذکر کئے ہیں۔

اصول اول: پہلا اصول کہ واحد، تثنیہ، اور جمع کے اعتبار سے قرأت بدل جاتی ہے جیسے ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ﴾[2]

اصول دوم: دوسرا اصول بعض جگہ اختلاف قرأۃ کی وجہ تذکیر وتانیث ہے جیسے ﴿وَقَالَ نِسۡوَةٞ فِي ٱلۡمَدِينَةِ﴾[3]

اصول سوم: تیسرا اصول ماضی، مضارع اور امر کے اعتبار سے ہے اور اس لحاظ سے بھی تغیر ہوتا ہے جیسے ﴿فَقَالُواْ رَبَّنَا بَٰعِدۡ بَيۡنَ أَسۡفَارِنَا﴾[4]

اصول چہارم: تغیر بتغیر حرف المضارع سے ہوگا جیسے ﴿يَعۡلَمُونَ﴾[5] و﴿تَعۡلَمُونَ﴾[6]۔

اصول پنجم: تغیر بالابدال ہوتا ہے ایک لفظ دوسرے کے بدل میں آئے جیسے ﴿وَٱنظُرۡ إِلَى ٱلۡعِظَامِ كَيۡفَ نُنشِزُهَا﴾[7] اور دوسری قرأت نُنشِرُهَا۔

---

[1]: افغانیؒ، **محاضرات**، ۴۵۔

[2]: المعارج: ۳۲۔

[3]: یوسف: ۳۰۔

[4]: سبأ: ۱۹۔

[5]: البقرۃ: ۱۳۔

[6]: البقرۃ: ۲۲۔

[7]: البقرۃ: ۲۵۹۔

اصول ششم: تغیر بالزیادۃ والنقصان ہوتا ہے جیسے ﴿جَنَّٰتٍ تَجۡرِي تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ﴾ وفی قرأۃ ﴿جَنَّٰتٍ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ﴾[1]

اصول ہفتم: تغیر بالاعراب بھی ہوتا ہے جیسے ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ﴾[2] وفی قرأۃ والصابوٗن۔[3]

اشکال علی تقدیر النسخ کے بارے میں علامہ افغانی فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید معجز ہوتا تو اس میں نسخ کیوں ہوتا؟ اور واقعۃً اس میں نسخ ہے جس پر اتفاق ہے اور کلام الٰہی میں نسخ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً یہود نے نسخ کا انکار کیا اور مسلمانوں میں عدم نسخ کا قائل ابو بکر الاصم کہتا ہے کہ کتب سابقہ میں تو منسوخ ہیں لیکن قرآن مجید میں نسخ نہیں ہے۔[4]

اس کے علامہ افغانیؒ نے نسخ کی حکمت پیش کی ہے کہ اصل نسخ فی کلام الٰہی درست ہے توریت، انجیل، زبور اور قرآن ہو یعنی نفس نسخ کا اقرار ہے۔ اس کے بعد علامہ افغانیؒ نے منکرین نسخ کی عقلی دلائل اور ان کے اشکالات پیش کر کے ان کے جوابات تحریر فرمائے ہیں۔[5]

---

[1] :البقرۃ :۲۵۔

[2] :البقرۃ :۶۲۔

[3] :،افغانیؒ، **محاضرات**،۴۷۔۴۸۔

[4] : نفس مرجع،۴۸۔۴۹۔

[5] : نفس مرجع،۵۰۔۵۵۔

علامہ افغانیؒ نے اس باب کے تحت ان حقائق قرآنی کو بیان کیا ہے جو تحقیق طلب ہیں اور جن کی فہم حقیقت میں دشوار ہے ان میں سے پہلے نمبر پر تشابہات کا بیان ہے اور دوسرے نمبر پر آیات جبر و قدر والتقدیر کا ہے اور تیسرے نمبر پر عصمت انبیاء علیہم السلام کا بیان ہے۔

ا: تشابہات کا بیان:

علامہ افغانیؒ نے تشابہات کے بیان میں سب سے پہلے الفاظ قرانیہ و حدیثی کے چار مراتب ظہور (ا۔ظاہر ۲۔نص ۳۔مفسر ۴۔محکم) اور چار مراتب خفاء (:ا۔خفی ۲۔مشکل ۳۔مجمل ۴۔متشابہ) بیان فرمائے ہیں۔اس کے بعد علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ کیا آیات متشابہ کے معانی کا علم ہو سکتا ہے جیسے بطور مثال الم وغیرہ؟ اس کے بارے میں کل تین اقول ذکر فرماے ہیں پہلے مجاہد، ضحاک کا قول کہ آیات متشابہ کے معانی کا علم ہو سکتا ہے،اس کے بعد قول الجمہور ذکر فرمایا ہے کہ تشابہات کا علم مکلف کو نہیں ہو سکتا پھر ان دونون اقوال کا منشاء اختلاف ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد جمہور کا قول حق قرار دیا ہے اور اس کے لیے تائیدات پیش کی ہے پھر تیسرا قول علامہ تقی الدین بن دقیق العید کا بیان فرمایا ہے اور اس کا مستدل پیش کیا ہے اور ساتھ رفع اشکال کہ بعض کتب میں یہ نقل ہے کہ امام شافعیؒ تأویل کے قائل ہیں اور حنفی قائل نہیں یہ کہنا غلط ہے۔اور آخر میں تطبیق بین اقوال الثلاثۃ ذکر فرمایا ہے۔ تطبیق کے بعد ان کے فوائد نزول بھی بیان فرمائی اور آخر میں جو لوگ مقطعات کا معنی اور علم ہونا تسلیم کرتے ہیں ان کے الم کے معانی کی تعیین میں اختلاف ذکر فرمایا ہے۔تشابہات کے بیان میں علامہ افغانیؒ کے چند اقتباسات پیش کرتے ہیں۔

مثال اول: علامہ افغانیؒ نے الفاظ قرانیہ و حدیثی کے چار مراتب ظہور اور چار مراتب خفاء ذکر کئے ہیں اب ہم ان کو اجمالاً ذکر کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں پہلے اصولی معنی معلوم کرنا ضروری ہے دوم لغوی معنی۔علماء اصول فقہ نے ایک ایسی تقسیم جاری کی ہے کہ الفاظ قرانیہ و حدیثی کے چار مراتب ظہور ہیں اور چار مراتب خفاء ہیں۔

مراتب ظہور کل چار ہیں ا۔ظاہر ۲۔نص ۳۔مفسر ۴۔محکم[1]

ا۔ظاہر: اگر ایک معنی اور مراد ایک لفظ سے صیغی ظہور سے ہو تو یہ ظاہر ہے۔[2]

۲۔نص: اگر لفظ اور سوق الکلام دونوں معنی کے اظہار پر دال ہوں تو یہ نص ہے لیکن احتمال التحصیص کے ساتھ یعنی گنجائش ہے کہ اس کی تحصیص ہو گئی ہو۔[1]

---

[1] :افغانیؒ، **محاضرات**،۵۶۔

[2] : نفس مرجع،۵۶۔

اس کے بعد علامہ افغانیؒ نے دونوں کے لئے ایک مثال بیان کی ہے: قرآن مجید میں ہے: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [2] اب یہ ایک فقرہ ہے بہ نسبت الی المعنیین ظاہر بھی ہے اور نص بھی ہے مثلاً اس کا معنی یہ لیا جائے گا کہ اس سے حلت بیع اور حرمت ربوا ثابت ہے تو یہ ظاہر ہے اور اس جملہ سے تفریق بینھما بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان میں تحلیلاً و تحریماً فرق ہے اس مضمون میں یہ فقرہ نص ہے وجہ یہ ہے کہ یہ فرق کرنے کے لیے لایا گیا ہے گو اس سے حلت بیع اور حرمت ربوا بھی ضمناً ثابت ہوتی ہے اور یہ سوق الکلام بھی ہے کیونکہ مخالفین مماثلت ثابت کرتے تھے اور یہ ان کے رد کے لئے ہے۔

۳۔ مفسر:

اگر تخصیص کا احتمال بالکل نہ ہو تو وہ مفسر ہے مگر نسخ کا احتمال باقی ہے مفسر کی مثال علامہ افغانیؒ نے کچھ یوں بیان کی ہے: ﴿وَقَٰتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ﴾ [3] قتل مشرکین الفاظ سے بھی مراد ہے اور صیغہ سے بھی اور کلام کا سوق بھی اس کے لیے ہوا ہے اور کافہ سے تخصیص کا دروازہ بند ہو گیا لیکن نسخ کا احتمال باقی ہے لیکن یہ تقسیمیں حضور نبی کریم ﷺ کی وفات سے وابستہ ہیں اس کے بعد محکمات کا درجہ ہے۔[4]

۴۔ محکم:

علامہ افغانیؒ محکم کے بارے میں رقمطراز ہے: اب محکم کی مثال یہ ہو گی کہ نسخ کا احتمال بھی نہ ہو جیسے قاذفین کے بارے میں آیا ہے ﴿وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ﴾ [5] یہ محکمات میں سے ہے کیونکہ ابداً کے لفظ سے نسخ کا دروازہ بند ہو گیا کیونکہ یہ قانون ابدی ہے اس لیے نسخ کا احتمال نہیں ہے۔[6]

---

[1] :افغانیؒ، **محاضرات**،۵۶۔

[2] : بقرۃ:۲۷۵۔

[3] : توبہ:۳۶۔

[4] : نفس مرجع،۵۷۔

[5] : نور:۰۴۔

[6] :افغانیؒ، **محاضرات**،۵۷۔۵۸۔

مراتب خفاء:

علامہ افغانیؒ نے مراتب ظہور کے بعد مراتب خفاء بیان کی کہ مراتب خفاء چار ہیں: ۱۔ خفی ۲۔ مشکل ۳۔ مجمل ۴۔ متشابہ

۱۔ خفی: اگر خفاء عارضی ہو تو کم درجہ کا خفاء ہو گا۔ ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا﴾ [1]۔ یہ مسئلہ باقی رہے گا کہ عرف میں جسے چور کہا جاتا ہے اسے لفظ شامل ہے؟ شمول میں کوئی خفا نہیں لیکن اسی نوعیت کے دو مجرم اور ہیں طرار اور نباش تو اس آیت کا اطلاق ان پر خفی ہے۔

۲۔ مشکل: اگر خفاء ذاتی ہو تو دوم درجہ کا خفاء ہو گا۔ ان میں فرق مراتب باعتبار ذاتی و عارضی کے ہوا لیکن دونوں کی درک مراد بدون الشارع ممکن ہے اور اس میں مجتہد کی قوت فکریہ کافی ہے۔ مشکل کے سلسلے میں ارشاد ربانی ہے: ﴿نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٌ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ﴾ [2]۔ اب انی شئتم میں یہ خفاء ہے کہ یہ لفظ تعمیم محل کے لئے ہے یا تعمیم کیفیت کے لئے ہے؟

۳۔ مجمل: سوم قسم کا خفاء وہ ہے جس کا ازالہ مجتہد کے لئے ناممکن ہو تاوقت کہ شارع اس خفاء کو دور نہ کرے اس کو مجمل کہا جاتا ہے۔ علامہ افغانیؒ نے مجمل کے لیے مثالیں پیش کی ہے کہ ربوا کی آیت، نماز، روزہ، حج اور زکوۃ کی آیات مجملات ہیں مثلاً قرآن مجید میں ہے: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ [3] اس میں کیفیت شرائط صلوۃ وغیرہ کا بیان نہیں ہے۔

۴۔ متشابہ: چوتھی قسم خفاء کی وہ ہے جس میں خفا ایسا ہو کہ جس کا ازالہ اجتہاد اور شریعت دونوں میں نہ ہو وہ متشابہ ہو تو یہ شدید خفاء ہے [4]۔ علامہ افغانیؒ متشابہ کے بارے میں فرماتے ہیں: **ھومالایعلم مرادہ لامن جھۃ الشارع ولامن غیرہ** یعنی وہ مایوس العلم ہو اس کا معنی مطلب واضح ہونے کی کوئی امید باقی نہ رہے۔ [5]

---

[1] : مائدہ: ۳۸۔

[2] : بقرہ: ۲۲۳۔

[3] : بقرہ: ۴۳۔

[4] : افغانیؒ، **محاضرات**، ۵۸۔

[5] : نفس مرجع، ۶۳۔

تعارض:

قرآن مجید میں بظاہر کچھ تعارض معلوم ہوتا ہے ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک محکمات اور متشابہات میں تقسیم ہے(۱) ﴿مِنْهُ ءَايَـٰتٌ مُّحْكَمَـٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَـٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَـٰبِهَـٰتٌ﴾[1] اس آیت نے تقسیم القرآن الی المحکم والمتشابہ کی۔

(۲)دوسری آیت میں ہے: ﴿كِتَـٰبًا مُّتَشَـٰبِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾[2] اس آیت میں پورے قرآن کو متشابہہ کہا گیا۔

(۳)تیسری آیت: ﴿كِتَـٰبٌ أُحْكِمَتْ[3] ءَايَـٰتُهُۥ﴾ میں ساری کتاب کو محکم کہا گیاتو آیات ثلاثہ میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔[4]

رفع تعارض: یہ تعارض نہیں ہے جہاں تقسیم ہے وہاں متشابہ جدا معنوں میں ہے اور محکم جدا معنوں میں ہے وہاں بقرینہ تقابل محکم سے مراد معلوم المراد اور متشابہ سے غیر معلوم المراد ہے۔اور جہاں پورے قرآن مجید کو کتاب متشابہ کہا گیاوہاں متشابہ بمعنی لغوی ہے یعنی ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ معجزاور بری من النقص ہونے میں متشابہ ہے اور جہاں سارے قرآن مجید کو محکم کیا گیاہے وہاں مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن مجید محکم ہے یعنی ممنوع ہے من البطلان والنقص والتحریف۔[5]

مثال دوم:

فوائد نزول متشابہات: علامہ افغانیؒ نے متشابہات آیات کے فوائد نزول بھی بیان فرمائی کہ یہ تو نامعلوم المراد ہے تو پھر ان کے نزول کا کیافائدہ ہے ہم ان فوائد اور حکمتوں کو اجمالاًذکر کرتے ہیں۔

(۱) حکمت اولی : اعجاز جدید:یعنی نئی قسم کا معجزہ،قرآن مجید کاایک نوع اعجاز تو یہ ہے کہ الحمد سے والناس تک الفاظ بلاغت میں اس درجہ تک پہنچے ہیں کہ ثقلین اس کی نظیر نہیں لاسکے اور یہ اس کااعجاز قدیم ہے اور اس کااعجاز جدید یہ ہے

---

[1] : آل عمران:۷۔

[2] : زمر:۲۳۔

[3] : ھود:۱۔

[4] : افغانیؒ، **محاضرات**،۶۳۔۶۴۔

[5] :نفس مرجع،۶۴۔

جوایک مقدمہ پر موقوف ہے کہ آنحضرت ﷺ بالاتفاق امی تھے اس پر کفار بھی متفق ہیں قرآن مجید میں ہے النبی الامی الایۃ۔[1]

ملحدین کا امی ہونے پر اعتراض:

ملحدین یورپ سے جب کچھ نہ بن سکا تو ملک شام کے سفر کے سلسلے میں بحیرا اور نطور کی ملاقات کو بہنا یا بنایا اور یہ کہا کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ان سے سیکھا اور کہ آپ کی لائی ہوئی چیز بلا سکھائے ہوئے نہیں آسکتی۔

جواب در صورت انکار:

بعض لوگوں نے ان کی ملاقات سے انکار کیا جیسے شبلی نعمانی نے کہا ہے اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ ملاقات ہوئی ہے تو وہ بتائیں کہ اس ملاقات کی کتنی مدت تھی تو وہ چند گھنٹوں سے زائد ملاقات ثابت نہیں کر سکتے اتنے کم وقت میں تیس پاروں کا علم سیکھنا کیسے ممکن ہے ؟[2]

اختلاف لسان: حضور نبی کریم ﷺ کی ملاقات ہوئی تو اختلاف لسان تھا کیونکہ اس ملاقات کا مقام شام بتایا جاتا ہے اور اس زمانے میں شام کی زبان عربی نہ تھی بلکہ شام میں اس وقت دو زبانیں رائج تھیں سُریانی اور عبرانی اور حضور نبی کریم ﷺ ان دونوں زبانوں سے ناآشنا تھے اس وقت حجاز، یمن، نجد عرب کے علاقے کہلاتے تھے اور ان علاقوں کی زبان عربی تھی۔ اگر بقول ان ملحدین کے کہ بحیرا اور نسطور نے آپ کو دین سکھایا تو اختلاف زبان کی وجہ سے ترجمان کا ہونا ضروری ہے اور پھر اس ترجمان کو دین کا علم ہونا بھی ضروری ہے تو یہ بتائیں کہ وہ ترجمان کون تھا؟[3]

اشکال:

کچھ عرصہ پہلے ایک انگریز نے حضور نبی کریم ﷺ پر کتاب لکھی اس میں آپ کی تعلیم کو جمع کر کے لکھا کہ یہ آپ کی تعلیم فلاں جگہ سے ہے کہ رگ وید سے ہے کچھ حوالے انجیل اور توراۃ وغیرہ کے بھی دیئے یعنی جتنے مذاہب موجود تھے آپ کی تعلیم کو ان مذاہب تقسیم کیا اور کہا کہ دین محمدی ان مذاہب کا خلاصہ ہے اور یہ کتاب (قرآن) برائے جواب لائی گئی ہے۔

جواب: ہمارے نزدیک اس بات کی دلیل یہ ہے کہ آپ نبی ہیں کیونکہ آپ نے کم از کم تین ہزار کتابوں کا نچوڑ پیش کیا تو یہ کتابیں مکہ مکرمہ میں کہاں تھیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے ان کی مشترکہ صداقت سکھائی، ہمارے نزدیک یہ معجزہ ہے یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ بغیر مطالعہ کتب ایک ایسا دین پیش کریں جو سب کی مشترکہ صداقت

---

[1]: افغانیؒ، **محاضرات**،٦٨۔

[2]: نفس مرجع،٦٩۔

[3]: نفس مرجع،٧٠۔

کا حامل ہو دیگر یہ کہ آپ کے پاس نہ تو کتب تھیں اور نہ آپ لکھ پڑھ سکتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو یہ علوم خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی کئے گئے اور آپ خدا تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام تھے۔[1]

(۲) حکمت ثانیہ:

تمرین الموقوف عند حد: کہ انسانی واقفیت کو ایک حد تک محدود رکھنا اور انسان کو اس بات کی مشق کرانا کہ تمہیں علم کے اعتبار سے اونچی پرواز نہیں کرنی چاہیے بلکہ ایک حد تک ٹھہر جانا چاہیے یہ یاد رکھیں کہ افراط اور تفریط دونوں مذموم ہیں اور راہ اعتدال امر مستحسن ہے اور انسان محدود ہے۔

علم کی تفریط یہ ہے کہ حدِ ضرورت سے کم ہو اسے جہل کہا جائے گا اور اگر حدِ ضرورت سے زائد ہو تو اسے الحاد کہا جائے گا اور اگر معتدل ہو تو وہ حکمت ہے۔ اور اس کے علامہ افغانیؒ نے چند مثالیں زیر بحث لائی ہے۔[2]

(۳) حکمت ثالثہ:

احساس الامتیاز بین علم الخالق والمخلوق: اور قدم قدم پر مؤمن کو احساس دلانا کہ میرے اور خدا تعالیٰ کے علم میں کیا فرق ہے؟ اگر مقطعات نہ ہوں اور الحمد سے والناس تک آدمی تمام مطالب سمجھ لے اور کہے کہ یہ معلومات خدا تعالیٰ ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے مقطعات لائے کہ میرا (انسان) کا علم خدا تعالیٰ کے علم کے سامنے کیسے ہیچ ہیں؟ اور اللہ اعلم بمرادہ سے علم الٰہی کی عظمت ہے اور انسان کو اپنے علم کی حقارت کا فوراً احساس ہو گا جو تازگیٔ ایمان کا سبب ہے۔[3]

(۴) حکمت رابعہ:

ابتلاء العقول: ویسے تو خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا کا کلیہ موجود ہے اگر امتحان ہو تو یہ تحصیل العلم خدا تعالیٰ کے حق میں محالت تھا تو دنیا کی ازمائش میں ڈال دیا کیونکہ وہ تو عالم الغیب والشھادۃ ہے اگر امتحان کا مقصد تعین مراتب استحقاق ہو تو یہ عین حکمت ہے اس کے لیے عملی دنیا کے نقشہ سے معلوم ہو جائے گا، خدا تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے مگر کسی کو یہ شکایت نہ ہو اس لیے اس امتحان میں ڈال دیا۔

اقسام امتحان: امتحان کی دو قسمیں ہیں (۱) امتحان العقول والابدان (۲) امتحان عقل۔

۱۔ امتحان اول اعتقادات، اعمال اور اخلاق کے ذریعے لیا جاتا ہے۔

۲۔ امتحان دوم یہ ہے کہ ترک مرغوب پر ہوتا ہے مثلاً حرکات مرئیہ کے ساتھ انسان کو محبت ہے تو نماز میں ان حرکات پر پابندی لگ گئی اور لذائذ ثلاثہ (اکل، شرب اور جماع) کے ساتھ انسان کو محبت ہے تو روزہ میں ان پر پابندی لگی، وطن

---

[1]: افغانیؒ، **محاضرات**، ۷۰۔۷۱۔

[2]: نفس مرجع، ۷۱۔۷۳۔

[3]: نفس مرجع، ۷۴۔

حریت عمل اور فاہیت سے محبت ہے توج میں ان پر پابندی ہے مال مرغوب ہے مگر زکوٰۃ میں مال کو خرچ کرنے کی پابندی عائد کی گئی ہے۔[1]

مثال سوم: علامہ افغانیؒ نے ان علماء کے اقوال ذکر فرمائے ہیں جو مقطعات کا معنی اور علم ہونا تسلیم کرتے ہیں۔ بہرحال جو لوگ مقطعات کا معنی اور علم ہونا تسلیم کرتے ہیں جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے انہوں نے الم کے معانی کی تعیین میں اختلاف کیا ہے اور اس میں اقوال مختلفہ ہیں اور کل پانچ اقوال ہیں۔

قول اول یہ ہے کہ الم میں منزل، واسطہ تنزیل اور منزل علیہ کی طرف اشارہ ہے۔

قول دوم یہ ہے کہ الم میں اسماء الحسنیٰ کی طرف اشارہ ہے۔

قول ثالث یہ ہے کہ الم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو احکام قرآنیہ کا مکلف بنایا گیا ہے گویا جس طرح بعض فقرے کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے مثلا (بسملہ) بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اختصار ہے اسی طرح الم بھی الانسان مکلف بما انزل علی محمد ﷺ کا اختصار ہے۔

قول رابع یہ ہے کہ حضرات صوفیاء کرام کی تحقیق ہے جس میں حقیقت طریقت اور شریعت کی طرف اشارہ ہے ۔پھر اس کے بعد شریعت، طریقت، حقیقت میں سے ہر ایک کی تعریف کو قلمبند فرمایا ہے۔

قول خامس یہ ہے کہ اور یہ شاہ ولی اللہ کا قول ہے اور آپ کا دعوی ہے کہ یہ قول آپ کو بذریعہ الہام اس کا فیضان ہوا اس کے علامہ افغانیؒ نے مراتب بیان فرمایا ہے کہ کہ ایک مرتبہ شہادت ہے دوسرا مرتبہ غیب ہے اور تیسرا مرتبہ غیب الغیب ہے ان میں سے شہادت کا مرتبہ سب سے کھلا ہے اور غیب کا مرتبہ ایک حد تک پوشیدہ ہے اور غیب الغیب مرتبہ بے حد پوشیدہ ہے ۔شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ ہمزہ استفہام کے لیے ہوتا ہے جو غیر متعین کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے ازید عندک ام عمرو معلوم ہوا کہ غیر متعین کے تعیین کا سوال ہے اور لام تعیین کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے الف لام تعریفی جانی الرجل ای رجل معین اور ''میم'' یہ شنوی ہونے کی وجہ سے انضامیات اور متدنیات میں استعمال ہوتا ہے۔اس کے بعد ہر ایک (غیب الغیب، غیب، شہادت) کی تعریف ذکر کی ہے۔[2]

---

[1]: افغانیؒ، **محاضرات**، ۷۴۔۷۵۔

[2]: نفس مرجع، ۷۶۔۷۷۔

۲: دوسری بحث ادق مسئلہ جبر و قدر و التقدیر

علامہ افغانیؒ نے اس بحث میں مندرجہ ذیل دو مشکل ترین مسئلے انتہائی تفصیل سے ذکر کئے ہیں۔

پہلا مسئلہ خلق افعال عباد کا ہے کہ بندوں کے افعال کا خلق کون کرتا ہے؟

دوسرا مسئلہ تقدیر حوادث کونیہ کا ہے کہ یہ حوادث تقدیر الٰہی میں طے ہو چکے ہیں۔

پہلا مسئلہ: خلق افعال عباد

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ متکلمین نے مفصل نہیں لکھا اور بہت سے اجزاء سے تعرض ہی نہیں کیا۔ ہم اس مسئلے کو مفصل طور پر واضح کرتے ہیں[1]

مسئلہ خلق افعال عباد میں علامہ افغانیؒ نے سب سے پہلے افعال انسانی کو واضح کیا ہے اور اس میں علماء متکلمین کا اختلاف ذکر کرنے کے ساتھ اس مسئلہ میں اشکال کی وجہ جو کہ دلائل عقلیہ ونقلیہ کا تعارض ہے کو واضح کیا ہے۔ پھر متکلمین کے نزدیک کسب کی وضاحت فرمائی ہے اور اس میں اشاعرہ، ماتریدیہ، جبریہ اور قدریہ کے اختلاف کو مفصل بیان کرنے کے بعد جبریہ اور قدریہ کے مذاہب کو عقلاً ونقلاً باطل ثابت کیا ہے اور اشاعرہ کو جبر کا شاخ کہا ہے اور ماتریدیہ کو خلق افعال عباد میں مذہب حق ثابت فرمایا ہے۔ بعد ازاں اختیار وارادہ کی تعریف بیان کی ہے اور اس میں اختلاف متکلمین پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے کہ آیا انسان سے جو افعال صادر ہوتے ہے وہ اختیار کے تحت صادر ہوتے ہے یا جبر کے تحت۔ اس میں آپؒ نے مختلف علماء کے آراء کو بیان کیا ہے۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ افعال انسانیہ کی دو قسمیں ہیں (۱)افعال اضطراریہ (۲)افعال اختیاریہ۔

۱: افعال اضطراریہ: افعال اضطراریہ کحرکتہ المرتعش ان میں بھی اتفاق ہے کہ یہ بھی مخلوق خداہیں بلا دخل غیر باقی رہے۔

۲: افعال اختیاریہ: اس میں علماء متکلمین کا اختلاف ہے مشہور اور معتدبہ مذاہب اس بارے میں حسب ذیل ہیں۔

مذہب اول: کہ افعال اختیاریہ کی تخلیق فقط قدرت قدیمہ (ذات باری تعالیٰ کی قدرت) سے ہے قدرت حادثہ (انسانی قدرت) کو اس میں دخل نہیں ہے اور یہ مذہب جبریہ اور بعض صوفیاء کا رجحان بھی اسی طرف ہے جیسے کہ حافظ شیرازیؒ اور شیخ سعدیؒ

مذہب دوم: کہ افعال اختیاریہ صرف قدرت حادثہ سے صادر ہوتے ہیں یہ مذہب معتزلہ کا ہے۔

مذہب سوم: کہ افعال اختیاریہ میں قدرت قدیم اور قدرت حادثہ دونوں کو دخل ہے یہ مذہب ابو اسحاق اسفرائینی کا ہے جو امام الحرمین کا استاذ اور امام غزالیؒ کا استاذ الاستاذ ہے۔

---

[1] : افغانیؒ، **محاضرات**، ۷۸۔

مذہب چہارم: کہ اصل افعال اختیاریہ قدرت قدیمہ سے صادر ہوتے ہیں اور افعال اختیاریہ کا حسن وقبح قدرۃ حادثہ سے ہے یہ مذہب قاضی ابو بکر باقلانی کا ہے۔

مذہب پنجم: کہ افعال اختیاریہ کی تخلیق قدرت قدیمہ کے متعلق ہے اور افعال اختیاریہ کا کسب قدرت حادثہ سے ہے یہ مذہب ماتریدیہ کا ہے۔

مذہب ششم: کہ افعال عباد کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور بندہ اپنے افعال کا کاسب کسباً ہوتا ہے مؤثر نہیں یہ مذہب اشاعرہ کا ہے

-

مذہب ہفتم: یہ مذہب جلال الدین رومیؒ کا ہے فرماتے ہیں کہ یہ اشتغال بمالایعنی ہے اس میں من کل الوجوہ نہ تو قدریت ہے اور نہ جبر بلکہ انسان من وجہ مختار ہے اور اور من وجہ مجبور ہے۔[1]

اس کے بعد اس مسئلہ میں اشکال کی وجہ جو کہ دلائل عقلیہ ونقلیہ کا تعارض ہے کو واضح کیا ہے: عقل کا تعارض تو یہ ہے کہ ہم اپنے افعال میں مختار ہیں لاستحقاق آثار الافعال ورنہ آثار کا تعلق انسان سے کیسے؟ یعنی اگر انسان مختار نہ ہو تو یہ جنت اور دوزخ کیوں؟ اب اس عقلی دلیل سے ایک اور دلیل معارض ہے کہ جو آدمی کسی چیز کا خالق ہو اس کے لئے تفصیلات کا علم ضروری ہے لیکن انسان کو اپنے فعل کی تفصیلات کا معلوم نہیں۔

نقلی دلائل میں بھی تعارض ہے بعض آیات میں انتساب عمل انسان کی طرف ہے مثلاً ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ﴾ [2]میں فاعل انسان ہے اور بعض میں انتساب الی اللہ جیسے ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [3] اور دوسری جگہ ہے ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ[4]﴾ ۔ان مشکلات نے علماء کو پریشان کیا تو یہ سات مذہب ہوئے۔

آج لوگوں نے اس مسئلہ کو خالص اسلامی سمجھا اور علماء اسلام کو جواب کا ذمہ دار ٹھرایا مگر اس کا حل مطلق انسان کے ذمہ ہے کیونکہ نقل سے قطع نظر عقلی دلائل کا ٹکراؤ بھی ہے۔

اس کے بعد علامہ افغانیؒ نے بیان فرمایا ہے کہ جبریہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں بلکہ اونچے نیچے درجے کے جتنے فلاسفر یورپ اور امریکہ میں گزرے ہیں وہ سب جبر کے قائل ہیں۔

---

[1] : افغانیؒ، **محاضرات**،۷۹۔۸۰۔

[2] : بقرہ:۲۷۷۔

[3] : صافات: ۹۶۔

[4] : تکویر:۲۹۔

حافظ ابن قیمؒ نے اس مسئلہ پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام شفاء العلیل فی القضاء والقدر والتعلیل ہے آپ نے اس کتاب میں بعض محققین کی یہ رائے لکھی ہے کہ ایک تشریعی جہان ہے اور دوم تکوینی۔

تشریعی میں ایمان وغیرہ داخل ہیں علماء نے کہاہے کہ جہان تشریعی میں انسان مختار ہے اور جہاں تکوینی میں مجبور ہے جبریہ اور قدریہ علی طرفین نقیض ہیں جبریہ نے سب افعال خداتعالیٰ کے ماننے اور قدریہ اس کے بالعکس ہیں۔ان دونوں مذاہب میں سے اقرب الی العقل متکلمین اسلام نے یہ فیصلہ کیاہے کہ جبر کی نسبت قدر عقل کے زیادہ قریب ہے اور انہوں نے اس کی مثال بھی دی ہے کہ یہ مسئلہ فطرت انسان میں تو کیا فطرت حیوان میں بھی داخل ہے۔جب کتے کو پتھر مارا جائے تو کتا پتھر کے پیچھے نہیں دوڑتا بلکہ رامی الحجر کی طرف دوڑتا ہے حالانکہ قرب حجر ہے تو معلوم ہوا کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجرم رامی ہے اور حجر مجبور ہے۔

اہل السنت میں سے دو عظیم الشان جماعتوں نے (ماتریدیہ اور اشاعرہ) نے اس مسئلہ کے حل لے لئے جبر وقدر میں فیصلہ کیا اور دونوں گروہوں کو کہنا پڑا کہ لا جبر ولا قدر بل الامر بین بین اور اس میں انہوں نے کسب کا مسئلہ رکھا کہ افعال انسانیہ کے متعلق الله خالق والانسان کاسب کا فیصلہ کیا۔فالافعال الاختیاریہ مخلوقۃ لله ومکسوبۃ للعبد۔ پھر فرق بین الفریقین یہ ہے کہ ماتریدیہ نے کسب[1] کو مؤثر مانا اور اشاعرہ نے کسب کو غیر مؤثر مانا۔[2]

افعال اختیاریہ کے بارے میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں مسلم بین الکل ہیں (۱) تعظیم (۲) تنزیہ، کہ وہ ذات عیب اور نقص سے پاک ہے اور قرآن پاک میں جہاں تسبیح و تحمید کا ذکر آیا ہے اس میں دونوں اصولوں کی طرف اشارہ ہے کہ تسبیح کے ماتحت اللہ تعالیٰ عیوب سے پاک ہے اور تحمید کے ماتحت اللہ تعالیٰ مستحق عظمت ہے کیونکہ محمود ہونے کے لیے کمالات کا ہونا ضروری ہے۔جبریہ نے تعظیم باری تعالیٰ کو قائم رکھا مگر تنزیہ سے ہٹ گئے کیونکہ جب انہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ کائنات عالم بشمول افعال اختیاریہ غیر اللہ کو قطعادخل نہیں اور یہ سب کچھ مشیت الٰہی سے ہو رہا ہے تو انہوں نے اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تو قائم رکھا کہ اس کے راج میں کسی کو دخل نہیں لیکن اصول تنزیہ سے وہ ہٹ گئے کیونکہ عظمت تو اس سے قائم رہی کہ کارخانہ عالم میں مؤثر طاقت باری تعالیٰ کی ہے

---

[1] : **کسب:** کسب:ھوظھور القدرۃ فی محل القدرۃ۔اس کی آسان تعبیر مثال سے یوں سمجھئے مثلاً زید نماز پڑھتا ہے اس میں نماز فعل ہے اور زید فاعل ہے اب سوال یہ ہے کہ فعل نماز وجود میں کون لایا وجود میں لانے والی چیز کا نام قدرت ہے اور قدرت باری کا محل قدرت باری تعالیٰ ہے اور قدرت زید کا محل خود زید ہے اب نماز کی ہیئت خاصہ زید سے پیوست ہے خداتعالیٰ کے ساتھ نہیں تو خلق اور کسب کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ صلوۃ زید کا خالق ہے ۔خداتعالیٰ نے خلق صلوۃ کیا اور خلق کا معنی ظھور القدرت لافی محل القدرۃ اور نماز کا ظہور باری تعالیٰ میں نہیں ہوا بلکہ زید سے ہوا تو معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ظہور اپنی ذات میں نہیں بلکہ غیر میں فرمایا اور کاسب زید ہے کیونکہ زید نے اپنی قدرت کا ظہور اپنے محل میں کیا جو اس کا اپنا وجود ہے۔

[2] : النظر العمیق فی تفسیر القرآن واعجاز القرآن، ص ۸۴

اور خلافت تنزیہ اس لیے کہ جب خیر و شر طاعت و معصیت اور ایمان و کفر سب فعل خدا ہیں اور دیگر کسی کو ان میں کوئی دخل نہیں تو پھر ایسی صورت میں جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا تو دوسرے کو سزا کیوں دی؟ ثواب وعقاب اور جنت و دوزخ کا تعلق مکلفین سے ہے اور کون سا بادشاہ ہے جو اپنے کئے کی سزا دوسرے کو دے اس سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ قائم نہیں رہتی بلکہ نقص و عیب کا اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ عدل اور انصاف کے خلاف ہے کہ کرے خود مگر اس کو بھگتے کوئی دوسرا یہی چیز معتزلہ کے پیش نظر تھی کہ اس میں کمالات اور عدل وانصاف خداوندی پر حرف آتا ہے اس لیے انہوں نے یہ قول کیا کہ افعال انسانیہ ارادہ انسانیہ سے صادر ہیں اور انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے اس لیے سزو جزاء کا حقدار ہے۔[1]

علامہ افغانیؒ نے خلق افعال العباد پر معتزلہ کا اعتراض نقل کر کے اس کا جواب تحریر فرمایا ہے: معتزلہ نے اعتراض کیا ہے کہ قدرۃ عبادت کو دخل ہے یا نہیں؟ یعنی قدرت عباد افعال میں مؤثر ہے یا نہ؟ کیونکہ نقیض میں واسطہ نہیں ہو سکتا اگر مؤثر ہے تو قدر ہوا اور اگر غیر مؤثر ہے تو جبر ہوا یہی وجہ ہے کہ معتزلہ نے اپنی کتب میں اہلسنت کو مجبرہ کہا ہے امام بخاریؒ نے خلق افعال العباد نامی ایک مستقل کتاب اس مسئلہ پر تصنیف کی اس میں زیادہ تر آیات اور احادیث کو جمع کیا گیا ہے مگر حل مسئلہ نہیں ہے۔ فتح الباری جلد ۱۳ میں یہ مسئلہ ہے حافظ ابن حجرؒ نے نقول کا بڑا ذخیرہ جمع کیا ہے لیکن حل مسئلہ نہیں کیا، صحیح بات یہ ہے کہ کل کائنات جواہر ہوں یا اعراض مخلوق خدا ہیں اور انسان ان کو مخلوق خدا مانے اور ایک قصد مصمم کو مستثنیٰ کر دے نہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق نہیں ہو سکتا بلکہ اس وجہ سے کہ خالق نے اسے عبادت کی طرف لاجل حکمۃ الشرائع والتکلف والمجازہ مفوض کیا اور اس استثنائی چیز کی وجہ سے انسان کاسب ہے اور باقی وہ عمل جس کی طرف قصد مصمم متوجہ ہو جاتا ہے وہ مخلوق خدا ہیں اور اس کا عدم سے وجود میں لانا اور اس کی تخلیق کرنا خدا تعالیٰ کا کام ہے اس میں اللہ تعالیٰ خالق ہوا اور بندہ کاسب ہوا خالق اس لیے کہ اعمال انسانیہ کا عدم سے وجود میں لانا تخلیق خداوندی سے ہے اور ان کی طرف قصد کا متوجہ ہو جانا یہ منجانب عباد ہے۔[2]

دوسرا مسئلہ: تقدیر

مسئلہ تقدیر میں علامہ افغانیؒ نے سب سے پہلے تقدیر کا لغوی اور شرعی مفہوم بیان کیا ہے اور قضاء اور قدر میں فرق کو واضح کیا ہے پھر تقدیر کو عقلاً و نقلاً ثابت کیا ہے اس کے بعد خیر و شر کی تحقیق فرمائی ہے اور تقدیر کے پانچ اقسام ذکر کئے ہیں اور ملحدین و زنادقہ کے اشکالات اور ان کے جوابات ذکر کئے ہیں بعد ازاں تقدیر اور تدبیر میں قرآن و

---

[1] : افغانیؒ، **محاضرات**، ۸۶۔

[2] : نفس مرجع، ۹۲۔

حدیث کی روشنی میں تطبیق فرمائی ہے اور عقیدہ تقدیر کے فوائد اور اسرار و حکم پر روشنی ڈالی ہے آخر میں جبریت اور قدریت کے عملی خامیاں بیان کئے ہیں۔ مسئلہ تقدیر کے بارے میں علامہ افغانیؒ کے چند اقتباسات پیش کرتے ہیں۔

علامہ افغانیؒ تقدیر کی لغوی اور شرعی مفہوم کے بارے میں فرماتے ہیں: حضرت امام راغبؒ نے تقدیر کا معنی یہ بیان کیا ہے جعل الشئ علی مقدار مخصوص ووجہ مخصوص اور دوسری جگہ لکھتے ہیں **وھویستلزم العلم والارادۃ والقدرۃ** کہ تقدیر تین صفات کو مستلزم ہے۔(۱)علم (۲)قدرت (۳)ارادہ۔ معلوم ہوا کہ مقدر اشیاء کا عالم ہونا بھی ضروری ہے۔ قادر ہونا بھی اور مرید ہونا بھی ضروری ہے۔اس لیے اگر فلاسفہ مغرب مقدرات کو نتیجہ خواص مادہ قرار دیں تو وہ غلط ہو گا کہ مادہ کہ یہ خصوصیت نہیں کیونکہ اس میں صفات ثلاثہ مذکورہ مفقود ہیں. فرماتے ہیں کہ قدر یقدر (ض) کے باب سے آتا ہے اگر اس کی مصدر قدرۃ ہو تو اس کا معنی قوۃ ہے اور اگر قدرا مصدر ہو جائے تو اس کے تین معنی آتے ہیں۔

(۱)اندازہ لگانا۔ای جعل الشئ علی مقدار مخصوص ووجہ مخصوص۔

(۲)التعظیم۔ وماقدروااللہ حق قدرہ۔ای ماعظم اللہ حق تعظیمہ۔

(۳)التضیق ۔بمعنی تنگی ۔جیسے قرآن مجید میں ہے ﴿فَقَدَرَ عَلَيۡهِ رِزۡقَهُۥ﴾[1]ای ضیق علیہ رزقہ اس سے مراد حضرت یونس علیہ السلام والی آیت ہے۔آپ ﷺ قوم سے مایوس ہو کر بغیر اذن اللہ چلے گئے۔ قوم ایمان لائی اور ایمان قبول ہوا۔ فظن ان لن نقدر علیہ فنادیٰ فی الظلمت ای من تضیق علیہ۔لوگ بوجہ نہ ماننے کے غلط معنی لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہوں حالانکہ معنی اس کے خلاف ہیں۔ کما بین تقدیر کی لغوی تحقیق ختم ہو گئی اب تقدیر کا شرعی معنی بیان ہوتا ہے۔

شرعی مفہوم تقدیر: **ھوجعل الحوادث متعینۃ علی وفق الارادۃ والعلم** اس شرعی معنی کے لحاظ سے ہم قضاء وقدر کا فرق کریں گے۔[2]

دوسری جگہ تقدیر کی نقلی اور عقلی ثبوت کے بارے میں فرماتے ہیں:

نقلی ثبوت تو قرآن مجید سے مل سکتا ہے۔ مثلاً ﴿خَلَقَ كُلَّ شَيۡءٖ فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِيرٗا﴾[3] ، ﴿إِنَّا كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَٰهُ بِقَدَرٖ﴾[4] ﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ إِلَّا فِي

---

[1]: الفجر:۱۶۔

[2]: افغانیؒ، **محاضرات**، ۱۱۲۔

[3]: فرقان:۲۔

[4]: قمر:۴۹۔

كِتَٰبٖ مِّن قَبۡلِ أَن نَّبۡرَأَهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ٢٢ لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ وَلَا تَفۡرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ ﴾[1]

اور احادیث پاک کا بڑا ذخیرہ اس بارہ میں موجود ہے ہم صرف چند کا انتخاب کرتے ہیں۔

(۱) مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ فَقَالَ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ثُمَّ قَرَأَ { فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى إِلَى قَوْلِهِ لِلْعُسْرَى }[2]

(۲) ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کل قدکتب مقعده من الجنة اوالنارفاماان کان من اهل الجنة يعملون فاماان کان من اهل النارفيعمل اهل الناريعملون جف القلم على علم الله -

(۳) مسلم شریف کی حدیث پاک ہے حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ[3]

(۴) موطا امام مالکؒ میں حضرت فاروق اعظمؓ سے مرفوعا روایت ہے: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ آدَمَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ[4]

(۵) حضرت عبداللہ ابن مسعود سے صحیحین میں روایت ہے حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ[5]

---

[1] : حدید: ۲۲۔۲۳۔

[2] : محمد بن اسماعیل البخاری ، **الجامع الصحیح،** كتاب تفسير القرآن ،باب قوله : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، حدیث: ۴۹۴۵۔

[3] : **مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري** ، **صحيح مسلم** ، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السَّلَام، حدیث: ۲۶۵۳۔

[4] : **مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني(وفات:۱۷۹ھ)، موطأ** ،كتاب القَدَرِ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَوْلِ بِالْقَدَرِ،(بیروت: دار احیاء التراث العربي، ۱۹۸۵ء)، حدیث: ۲۔

[5] : محمد بن اسماعیل البخاری ، **الجامع الصحیح** ، كتاب بدءِ الخَلْقِ ،باب ذِكْرِ المَلاَئِكَةِ، حدیث: ۳۲۰۸؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، **صحيح مسلم** ، كتاب القَدَرِ، بَاب كَيْفِيَّةِ خَلْقِ الْآدَمِيِّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَكِتَابَةِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقَاوَتِهِ وَسَعَادَتِهِ، حدیث: ۲۶۴۳۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حوادث تقدیر خداوندی سے ہیں۔[1]

حوادث کونیہ: عقلی حیثیت سے حوادث کونیہ قبل الایجاد معدوم ہیں اور یہ عدم ازلی ہے۔ فرض کرو زید قبل از پیدائش معدوم تھا اس عدم کے لیے کوئی خاص تاریخ نہیں کہ ایک لاکھ سال سے معدوم تھا یا زائد بلکہ یہ عدم ازلی ہے یعنی اس کے عدم کی ابتداء نہیں ورنہ اس سے پہلے وجود لازم آئے گا اور یہ مشہور مسئلہ ہے کہ حوادث کے اعدام سابقہ ازلی ہیں مثلاً عالم حادث ہے مگر اس کی ایجاد سے قبل عدم ازلی تھا۔

اب ہم عقلاء سے سوال کرتے ہیں کہ حوادث کونیہ جو معدوم ازلی عدم سابق کے ساتھ ہیں کیا وہ اعدام ازلیہ کے وقت باری تعالیٰ انسان کا عالم تھا یا نہیں؟

عقلا سب متفق ہیں کہ خدا تعالیٰ کو علم تھا ورنہ اس کا جاہل ہونا لازم آئے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کسی وقت میں بھی جہل سے موصوف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عقلاء کا اتفاق ہے کہ باری تعالیٰ کا علم مقید بالازمنہ نہیں جیسا کہ انسان کا علم مقید ہے ۔اللہ تعالیٰ موجود حال کو ازل اور لایزال اور حال میں یکساں جانتا ہے۔ مثال جس سے علم الٰہی اور علم انسانی کا فرق نمایاں ہو گا۔ علم انسانی مقید ہے اور علم الٰہی مقید نہیں۔

فرض کرو کہ ایک بہت بڑا دریا ہے اور وہ اپنے منبع اور سرچشمہ سے نکلا ہوا ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف بہہ رہا ہے۔ دریاء کو جتنا لمبا فرض کیا جا سکتا ہے کر لو اس دریاء کے کنارے پر کمرے بنے ہوئے ہیں جن کا منہ دریاء کی طرف کھلا ہوا ہے اور وہ اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ایک کمرے کے محاذ میں دریاء کا جو حصہ ہے وہ نظر آتا مگر دوسرے کمروں کے محاذات میں دریاء کا جو حصہ ہے وہ پہلے کمرے والے کو نظر نہیں آتا مگر اس کمرے والے کو نظر آتا ہے یہ یقینی بات ہے کہ ان کمروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا علم محدود ہے ۔فرض کرو کہ اس دریاء میں لکڑیاں بہہ کر جا رہی ہیں ایک کمرے والے کا علم محدود ہے مافی البحر کے اعتبار سے یعنی ان کے محاذات میں جو کچھ ہے اسے دیکھتے ہیں کہ دریا لکڑیوں سے پُر ہے۔ سورج کی روشنی منبع دریاء تک سب پر محیط ہے۔ معلوم ہوا کہ سورج کے اعتبار سے تقید نہیں کیونکہ ایک کمرے کے سامنے جو لکڑیاں ہیں ان سے بھی سورج کا تعلق ہے اور آگے پیچھے والوں سب کے ساتھ ہے لیکن کمرے والوں کے اعتبار سے تقید ہے اور پھر یہ بھی فرض کر لو کہ دریاء ایک بار چلا اور پھر ساکن ہوا۔

کل زمانہ بمنزلہ دریاء کے ہے اور حوادث زمانیہ ان لکڑیوں کی مانند ہیں جو دریاء میں بہہ رہی ہیں اور انسان اس مقید آدمی کی طرح ہے جو کمرہ ہے اور علم باری تعالیٰ بلاشبہ ضوء الشمس ہے جس کی ضیاء باری سب پر ہے ۔اور انسان اس مقید آدمی کی طرح ہے جو کمرہ میں ہے اور علم باری تعالیٰ بلاشبہ ضوء الشمس ہے جس کی ضیاء باری سب پر ہے۔

---

[1] : افغانیؒ، **محاضرات**، ۱۱۵۔۱۱۶۔

حوادث کونیہ من الابتداء الی الانتہاء جس مکان جس زمان اور جس نہج پر واقع ہونے والے تھے اللہ تعالیٰ نے قبل الایجاد ان کے ساتھ علم متعلق کیا۔اور علم ایک مسئلہ ہے جس میں ہمارا اور اس کا تعلق قدیم ہے۔اگر علم کا تعلق حادث ہو جائے تو جہل لازم آئے گا اور علم بعد ارادہ متعلق ہوا جو علم کے مطابق تھا۔تو حوادث کونیہ کے لیے دو چیزیں ثابت ہوئیں (۱) تقدیر علمی (۲) دوم تقدیر ارادی۔[1]

رؤیت باری تعالی

مسئلہ رؤیت باری تعالی (دنیا، عالم ملکوت اور آخرت میں) کے بارے میں علامہ افغانیؒ نے متکلمین، مفسرین اور محدثین کے محقق و مدلل اقوال سے مزین سیر حاصل تبصرہ فرمایا ہے اور معتزلہ، شیعہ و خوارج کے شبہات کا رد کیا ہے مثلاً ایک شبہ کہ حضرت عائشہؓ اس بات کی قائل تھی کہ آپ ﷺ نے معراج کی رات رؤیت باری تعالی نہیں کی ہے اور دنیا میں یہ ممکن بھی نہیں ہے۔اس کے جواب میں آپؒ نے مختلف علماء کے آراء ذکر کئے ہیں اور آخر میں ان میں تطبیق فرمائی ہے۔اسی طرح یہ بات کہ معراج کی رات کون سی رؤیت ہوئی قلبی یا بصری، اس میں علماء کے اختلاف کو ذکر کیا ہے اخر میں مسلک اہل سنہ والجماعت ذکر کیا ہے۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: حضور نبی کریم ﷺ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنے رب کا نور دیکھا۔اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شب معراج میں عالم ملکوت میں شرف زیارت الٰہی کا حاصل کیا اور متکلمین نے عدم رویت پر اتفاق عالم ناسوت میں کیا ہے۔رَأَيْتُ نُورًا[2] اور اس کا ایک نسخہ (نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ) بھی ہے[3] مگر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی تفسیر (سورۃ نجم) میں ابن کثیر نے نقل کی کہ حضور نبی کریم ﷺ نے معراج میں رؤیت باری تعالیٰ کی اور کلام بھی کی [4]۔اس پر جمہور اہلسنت والجماعت کا اتفاق ہے۔حضرت امام احمد بن حنبلؒ سے پوچھا گیا: هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ ليلةَ

---

[1]: **افغانیؒ، محاضرات**، ۱۱۵۔۱۱۸۔

[2]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتَ لِأَبِي ذرٍّ، لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: عَنْ أيِّ شيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَسْأَلُهُ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ أَبُو ذَرٍّ: قَدْ سَأَلْتُ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ نُورًا» (**مسلم، صحيح مسلم**، كِتَابُ الْإِيمَانَ، بَابٌ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ»، وَفِي قَوْلِهِ: «رَأَيْتُ نُورًا»، **حديث:۲۹۲**)

[3]: عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ» (**مسلم، صحيح مسلم**، كِتَابُ الْإِيمَانَ، بَابٌ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ»، وَفِي قَوْلِهِ: «رَأَيْتُ نُورًا»، **حديث:۲۹۱**)

[4]: ابن کثیر، **تفسیر القرآن العظیم**، ۷:۴۴۸۔

المِعْرَاجِ فَقَالَ رَآهُ رَآهُ حَتّى انْقَطَعَ نَفَسُهُ[1] یعنی جب تک سانس ختم نہ ہوا اس وقت تک کہتے رہے دیکھا ہے ،دیکھا ہے۔[2]

علامہ افغانیؒ نے یہاں ایک شبہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ اس بات کی قائل ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے لیلہ المعراج میں رؤیت باری تعالی نہیں کی اور دنیا میں یہ بات ممکن بھی نہیں۔

جواب(۱): ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کا یہ قول خلاف جمہور ہے۔بدیں وجوہ

الف: آپ نے کسی حدیث کا حوالہ نہیں دیا۔

ب: آپ لیلۃ المعراج میں صغیر السن تھیں۔

ج: آپ نے فقط قرآن مجید کی آیت ﴿لَّا تُدۡرِكُهُ ٱلۡأَبۡصَٰرُ﴾ [3] سے استدلال کیا ہے۔

رہی یہ بات کہ یہ استدلال درست ہے کہ نہیں؟ متکلمین اسلام میں سے علامہ تفتازانی[4] اور سید جرجانی[5] نے شرح مقاصد اور شرح مواقف میں بیان کیا ہے کہ یہ استنباط درست نہیں۔کیونکہ ابصار جمع کا صیغہ ہے اور جمع کا لفظ عام

---

[1] : الامام ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللہ السہیلی (وفات ۵۷۵ھ)، الروض الانف فی شرح السیرۃ النبویہ (سیرت ابن ہشام)، (مصر: مصطفى البابي الحلبي، ۱۹۵۵ء): ۲: ۲۰۲۔

[2] : افغانیؒ، **محاضرات**، ۱۶۰۔۱۶۱۔

[3] : انعام: ۱۰۳۔

[4] : سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد اللہ تفتازانی (۷۱۲ھ۔۷۹۳ھ) شہر تفتازان واقع خراسان میں پیدا ہوئے علم بیان میں عربی لغت اور منطق کے امام ہیں فقیہ اور اصولی تھے اس کے علاوہ آپ مفسر متکلم محدث اور ادیب بھی تھے۔بعض نے آپ کو حنفی المذہب اور بعض نے شافعی قرار دیا ہے مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ آپ کو فقہ حنفی کی طرف بڑی رغبت تھی اور اس کو آپ نے یہاں تک پسند کیا کہ کثرت سے اس میں تصنیفات فرمائی مدت تک آپ امیر تیمور کی مجلس میں صدر الصدور رہے۔آپ کی تصنیفات میں سے شرح عقائد نسفی اور تلخیص مفتاح کی دو شرح کبیر و صغیر یعنی مطول و مختصر معانی اور فتاویٰ حنفیہ اور حواشی کشاف غیر مکمل اور مقاصد الکلام اور تہذیب المنطق والکلام وغیرہ مشہور و معروف ہیں۔سمرقند میں ۷۹۳ھ میں وفات پائی۔(الزركلي، **الأعلام**، ۷: ۲۱۹۔؛ مولوی فقیر محمد، **حدائق الحنفیہ**، (کراچی: مکتبہ ربیعہ)، ۷ ۳۲۔)

[5] : علی بن محمد بن علی جرجانی المعروف بہ سید شریف جرجانی (۷۴۰ھ۔۸۱۶ھ) شہر جرجان میں پیدا ہوئے آپ علامۂ دہر، فقیہ، محدث، فصیح، بلیغ، مناظر، جدلی اور حنفی المذہب تھے۔آپ کے اساتذہ و شیوخ میں مبارک شاہ، شیخ اکمل الدین محمد حنفی صاحب عنایہ (شرح ہدایہ) قابل ذکر ہیں۔تصوف کا علم آپ نے خواجہ علاؤ الدین محمد بن محمد عطا بخاری سے حاصل کیا تھا۔علامہ سعد الدین تفتازانی اور سید شریف جرجانی دونوں ہم عصر تھے اور علوم و فنون میں دوش بدوش دونوں بزرگوں میں معاصرانہ چشمک رہتی تھی۔تصنیفات آپ کی پچاس سے زیادہ ہے ان میں سے تفسیر زہراوین، حاشیہ تفسیر بیضاوی، حاشیہ اوائل تفسیر کشاف، حاشیہ مشکوٰۃ،

ہوتا ہے گویا آیت کا مفہوم سلب العموم ہے۔یعنی اللہ تعالٰی کو عام نگاہیں نہیں دیکھ سکتیں اور آیت کا عموم السلب نہیں ہے ۔یعنی اللہ تعالٰی کو کوئی بھی نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ خلاف قاعدہ کلیہ ہے۔ سلب عموم اور عموم سلب میں بڑا فرق ہے۔[1]
جواب (۲): ابن حزم نے دیا ہے کہ ام المومنین کا استدلال درست نہیں کیونکہ رویت اور ادراک باہم مترادف نہیں ہیں تاکہ نفی ادراک سے نفی رویت لازم آئے بلکہ ان کے مابین عموم و خصوص مطلق ہے۔ رویت عام مطلق ہے اور ادراک خصوص مطلق ہے۔ ادراک کا معنی رویت علی معنی الاحاطہ ہے یعنی ادراک رویت محیط کا نام ہے۔[2] اس تقریر پر رویت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالٰی کو نگاہیں گھیر نہیں سکتیں۔ اور امام نوویؒ نے شرح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ آپ نے رؤیت کی نفی فرمائی ہے اور حدیث مرفوع ذکر نہیں کیا ہے بلکہ آیت ﴿لَّا تُدۡرِكُهُ ٱلۡأَبۡصَٰرُ﴾[3] سے استدلال کیا ہے۔[4]

شرح کافیہ، رسالہ صرف میر (فارسی میں)، رسالہ نحو میر (فارسی میں)، رسالہ تعریفات الاشیاء وغیرہ مشہور و معروف ہیں۔ (مولانا محمد حنیف گنگوہی، **حالات مصنفین درس نظامی**، (کراچی: دارالاشاعت،، ۲۰۰۰ء)؛ مولوی فقیر محمد، حدائق الحنفیہ، ۳۳۵۔۳۳۸)

[1] : سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی (۷۱۲ھ۔۷۹۳ھ)، **شرح المقاصد فی علم الکلام** (لاہور: دار معارف نعمانیہ، ۱۹۸۱ء)، ۲: ۱۱۹۔۱۲۰۔

[2] : علی بن أحمد بن سعید بن حزم (وفات: ۴۵۶ھ)، **الفصل في الملل والأهواء والنحل** (قاہرۃ: مکتبہ خانجی)، ۳: ۲۔

[3] : انعام: ۱۰۳۔

[4] : ، أبو زکریا یحیی بن شرف النووي، **المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج** (بیروت: دار إحیاء التراث العربي، ۱۳۹۲ھ)، ۳: ۵؛ افغانیؒ، **محاضرات**، ۱۶۱۔۱۶۴۔

اس کے بعد علامہ افغانیؒ نے مندرجہ ذیل تین اہم اصول تفسیر ذکر کئے ہیں اور مثالوں سے اسے واضح فرمایا ہے۔

۱۔(تفسیر القرآن بالقرآن)قرآن مجید بعض بعض کی تفسیر کرتا ہے

۲۔(تعین المقاصد القرآنیہ تحت القواعد العربیہ والمحاورہ)قواعد و محاورات کی روشنی میں قرآن مجید کے مقاصد کا تعین

۳۔ (تنوع معانی القرآن وتعیین احد المعانی بتوسط السیاق والسباق)سیاق و سباق کی روشنی میں الفاظ قرآن مجید کے مختلف معانی میں سے ایک کا تعین۔اس اصول میں آپؒ نے عصمت انبیاء پر آیات قرآنیہ کے روشنی میں مدلل بحث کیا ہے۔

۱۔(تفسیر القرآن بالقرآن)قرآن مجید بعض بعض کی تفسیر کرتا ہے

علامہ افغانیؒ نے سب سے پہلے یہ قاعدہ ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید بعض بعض کی تفسیر کرتا ہے کہ ایک چیز جو ایک جگہ مجمل ہے تو اسے دوسری مفصل جگہ پر دیکھنا ہوگا اس کے لئے آپؒ نے مندرجہ ذیل سات مثال ذکر کئے ہیں۔

مثال۱ ﴿ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ۝٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ [1]

مثال۲﴿ ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلۡمُتَّقِينَ ﴾[2]

مثال۳﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ﴾[3]

مثال۴ ﴿ وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ ﴾[4]

مثال۵﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴾ [5]

مثال ۶ ﴿تَبَٰرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلۡمُلۡكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ﴾[6]

---

[1]:فاتحہ:۶۔۷

[2]:بقرہ:۲

[3]:انعام:۸۲

[4]:بقرہ:۲۲۸

[5]:آل عمران:۱۰۲

6:ملک:۱

مثال ۷: ﴿ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴾[1]

تفسیر القرآن بالقرآن کے سلسلے میں علامہ افغانیؒ کے پیش کردہ سات مثالوں میں سے دو مثالیں مندرجہ ذیل میں ذکر کئے جاتے ہیں۔

مثال اول: قولہ تعالیٰ:﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾[2]

یہ آیت سنتے ہی صحابہ کرام گھبرا گئے کہ نجات کے لیے اجتناب عن الظلم شرط ہے تو اس لیے بول اٹھے أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ حضور نبی کریم ﷺ نے القرآن یفسر بعضہ بعضا کے ساتھ جواب فرمایا۔ ذالک کَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ{ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ }[3] ای ظلم عام ارید بہ الخاص۔ خلاصہ یہ کہ آیت بالا میں ظلم سے مراد شرک ہے۔
سوال: اب سوال یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کو یہ شبہ کیسے ہوا؟
جواب: جواب یہ ہے کہ ظلم نکرہ سیاق نفی میں ہے اور وہ عام ہوتا ہے اس لیے انہوں نے ظلم کو عموم پر محمول کیا اور حضور نبی کریم ﷺ نے خصوص پر محمول فرمایا۔
اشکال: ایک اور اشکال پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے یہ تخصیص کہاں سے سمجھی؟ اور آیت ثانی کو اس کی تفسیر کس بناء پر فرمائی؟
جواب: قاعدہ یہ ہے کہ اگر باب لَبِسَ يَلبَسُ کا مصدر لُبساً سے آئے تو پھر پہننے کے معنی میں آتا ہے اور اگر لَبَسَ يَلبِسُ ہو تو **التخلیط** کے معنی میں آتا ہے۔ التباس اس سے ماخوذ ہے تو قرآن مجید میں یوں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے

1: اِسراء ۲۶۔۲۷

2: انعام: ۸۲

[3] : عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ{ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ }شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ{ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ }(**مسلم، صحیح مسلم**، کتاب الایمان، بَاب صِدْقِ الْإِيمَانِ وَإِخْلَاصِهِ، **حدیث: ۱۹۷۔**)

اور ایمان کو ظلم سے نہ ملایا۔ جیسے عرب بولتے ہیں لَبَست اللبن بالماءای اختلطتہ اور لبس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ محل واحد اور محل مختلف ہوں تو اختلاط نہ ہو گا۔ تو ایمان کا محل تو معلوم ہے۔ ﴿قَالَتِ ٱلۡأَعۡرَابُ ءَامَنَّاۖ قُل لَّمۡ تُؤۡمِنُواْ وَلَٰكِن قُولُوٓاْ أَسۡلَمۡنَا وَلَمَّا يَدۡخُلِ ٱلۡإِيمَٰنُ فِي قُلُوبِكُمۡۖ﴾ [1] اور ﴿وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ﴾ [2] تو معلوم ہوا کہ (محل ایمان قلب ہے) اور جب آیت یہ ہو گی کہ ایمان کو ظلم سے نہ ملایا تو معلوم ہوا کہ ظلم ایسا جو محل واحد میں ایمان سے مل سکے اور جب ایک چیز کا محل قلب نہیں تو اس کے اختلاط کا ڈر نہیں تو ظلم ایسی چیز ہونی چاہیے جو قلب میں مختلط ہو سکے اور ظلم بمعنی معصیت قالبیہ اس کا محل قلب اور بدن ہے نہ کہ قلب تو وہ گناہ مراد ہے جس کا محل قلب ہے تو پھر ولم یلبسوا کا لفظ یہ بتلاتا ہے کہ محل بھی ایک ہو اور ان میں منافات بھی ہو تو منافی ایمان چیز جو قلب میں آسکے وہ شرک ہے۔ تو حضور نبی کریم ﷺ نے اسے شرک سمجھا اور آیت ثانیہ سے اس کی تفسیر فرمائی۔[3]

مثال دوم: قرآن مجید میں ہے: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ﴾ [4] اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرو جو اس کی شایان شان ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرامؓ گھبرا اٹھے کہ ہم سے حق تقویٰ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ اپنے بس کا روگ نہیں۔ حق تقویٰ کی وضاحت بھی ہو گی اور پھر آیت ثانی میں تقویٰ کی زیر استطاعت کا مطالبہ ہے۔ دونوں چیزیں اپنی جگہ درست ہیں کیونکہ تقویٰ کے دو دو درجات ہیں۔ تقویٰ اعتقادی ۔ تقویٰ عملی۔

تقویٰ اعتقادی:

تقویٰ اعتقادی کا تعلق قلب سے ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف ہونا چاہیے؟ تو جتنی مخوف منہ کی قوت وقدرت ہے اسی انداز پر خوف ہونا چاہیے۔ دنیا میں بھی یہی قاعدہ ہے کہ مخوف منہ کی قوۃ کے انداز پر خوف ہوتا ہے۔ آدمی بھڑ سے بھی ڈرتا ہے بچھو اور سانپ سے بھی لیکن یہ ڈرنا یکساں نہیں ہو گا کیونکہ ایذائی قوت بھڑ کی کمزور ہے۔ تو خوف بھی اتنا کم ہوتا ہے سانپ کی قوتِ ایذا سب سے زیادہ ہے اس لیے اس سے خوف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اعتقاد میں اتنا خوف

1: حجرات:۱۴

2: نحل:۱۰۶

3: افغانیؒ، **محاضرات**، ۱۷۲۔۱۷۳

4: آل عمران:۱۰۲

ہو جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہو اور اس کا حاصل خوف نہائی ہو۔ کیونکہ جیسے قدرت خداوندی نہائی ہے تو ایسے ہمیں خوف بھی نہائیہ ہونا چاہیے۔

حضور نبی کریم ﷺ نے ایک حدیث مبارک میں شرح فرمائی ہے کیونکہ خوف میں یاس و قنوط کا پہلو بھی ہوتا ہے جو مضر ہے کیونکہ خوف اور رِجاء ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ حالانکہ ایمان خوف اور رجاء کے درمیان ہے ۔ حضرات صوفیاء کرام نے بیان کیا ہے کہ زندگی میں انسان خوف و رجاء کے درمیان رہے اور نزع کے وقت صرف رجاء کا سہارا لے ۔ اس پہلو کے لحاظ سے ایمان بین الخوف والرجاء زوال کا خطرہ ہے اور یاس و قنوط کے طاری ہونے کا خطرہ تھا جو کفر ہے ۔ قرآن مجید میں اس کی ممانعت آئی ہے : ﴿وَلَا تَاْيْـَٔسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يَاْيْـَٔسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴾[1] ۔ تو حضور نبی کریم ﷺ نے ایک دعا کے ذریعہ اعتدال کی تلقین فرمائی ہے۔ حصن حصین میں آپ کی دعاء ذکر ہے۔ اللھم انانسئلک من خشیتک ماتحول به بینناوبین معاصیک[2] کہ میں تجھ سے اتنی خشیت کا سوال کرتا ہوں جو میرے اور میرے گناہ کے درمیان حائل ہو جائے اور یاس و قنوط تک نہ پہنچائے جو مضر پہلو ہے۔

تقویٰ عملی: اور دوم عملی تقویٰ ہے کہ ہمارے دماغ میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا جو تصور ہے اسے جب ہم عمل میں استعمال کریں تو اس کا انداز کیا ہو؟

﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾[3] کہ عملی زندگی میں استطاعت کے مطابق تقویٰ ہو اور اعتقادی درجہ میں تقویٰ نہائی ہے۔

توجیہ ثانی: دوسری تشریح یہ کی گئی ہے کہ تقویٰ تعلق ایک من لہ التقویٰ کے ساتھ ہے۔ یعنی ایک انسان اور دوم مامنہ التقویٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔

مامنہ التقویٰ کے متعلق حق تقاتہ آیا ہے اور صاحب تقویٰ کے لیے فاتقواللہ ماا ستطعتم آیا ہے۔ کیونکہ اگر دو تصور نہ کرے تو یہ نچلا درجہ بھی حاصل نہ ہو گا۔

1: یوسف: ۸۷

2 : ، ابی الخیر محمد بن محمد بن محمد ابن الجزری (وفات ۸۳۳ھ)، **الحصن الحصین من کلام سید المرسلین** ﷺ (کویت : غراس ، ۲۰۰۸ء)، ۳۵۱۔

3: تغابن: ۱۶۔

نظام الملک طوسیؒ ایک بار مدرسہ نظامیہ میں طلباء سے کچھ علمی گفتگو کرنے کی غرض سے تشریف لائے اس زمانے میں حضرت امام غزالیؒ بھی پڑھتے تھے۔اس وقت منطق وفلسفہ آپ کس حد تک پڑھیں گے؟ حضرت امام غزالیؒ نے جواب دیا کہ اس حد تک کہ ارسطو کی غلطیاں نکال سکوں۔نظام الملکؒ نے آپ کی تحسین کی اور کہا کہ یہ اس کا شاندار مستقبل ہے کیونکہ ہمت بلند ہے ان لھٰذا الشاب شان۔

تو اس لیے اگر حق تقاتہ کا تصور ہو تو تب انسان ما استطعتم تک پہنچ جائے گا اور اگر تصور میں کمی ہو تو کچھ بھی حاصل نہ ہو گا۔

۲۔(تعین المقاصد القرآنیہ تحت القواعد العربیہ والمحاورہ) قواعد و محاورات کی روشنی میں قرآن مجید کے مقاصد کا تعین

علامہ افغانیؒ نے دوسرا اصول تفسیر یہ ذکر کیا ہے کہ عربی زبان کے قواعد اور محاورات اور سیاق وسباق کے مطابق صحیح تفسیر کرنا ہے۔آپؒ دوسری جگہ فرماتے ہیں "قرآن عربی زبان میں ہے اس لئے مفسر کے لئے زبان عربی کے جملہ قواعد و قوانین سے واقفیت ضروری ہے"[1] اس سلسلے میں آپؒ نے مفسرین کے لغزشوں کو واضح کرکے مندرجہ ذیل تین مثال ذکر کئے ہیں۔

مثال۱:﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾[2]

مثال۲:﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا۟ مِنكُمْ فِى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَـٰسِـِٔينَ﴾[3]

مثال۳: سورۃ الفیل

قواعد و محاورات کی روشنی میں قرآن مجید کے مقاصد کا تعین کے سلسلے میں علامہ افغانیؒ کے پیش کردہ مثالوں میں سے پہلی مثال ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔

---

[1]: علامہ سید شمس الحق افغانیؒ، مرتب، مولانا عبد الغنی، **مقالات افغانی**، (بہاول پور: مکتبہ سید شمس الحق افغانیؒ) ۲: ۲۴۴۔

[2]: سورۃ البقرہ: ۲۶۰۔

[3]: سورۃ البقرہ: ٦۵۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: سب سے پہلی چیز اس بارہ میں یہ ہے کہ ﴿وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِـۧمُ رَبِّ أَرِنِي كَيۡفَ تُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰۖ قَالَ أَوَلَمۡ تُؤۡمِنۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطۡمَئِنَّ قَلۡبِيۖ قَالَ فَخُذۡ أَرۡبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيۡرِ فَصُرۡهُنَّ إِلَيۡكَ ثُمَّ ٱجۡعَلۡ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٖ مِّنۡهُنَّ جُزۡءٗا ثُمَّ ٱدۡعُهُنَّ يَأۡتِينَكَ سَعۡيٗاۚ وَٱعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ﴾[1]

اس آیت کے سلسلہ میں بہت لغزشیں ہوئی ہیں۔ قلب کے سلسلہ میں بعض مفسرین نے بیان کیاہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوست اتنا گہرا اور عمیق تھا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قلب ہی کہنا چاہیے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میرا دوست جو میرے قلب کے منزلہ میں ہے اس کو اطمینان حاصل ہو۔

اور صُرھن کا صحیح ترجمہ قطعھن ہے۔ صار یصور سے ماخوذ ہے۔ تو ہمارے جدید مفسرین سر سید اور اس کے اتباع اور اذناب نے یہ معنی بیان کیا کہ چاروں پرندوں کو اپنے ساتھ پالو پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری طرف چلے آئیں گے۔ تو جس طرح پرندے تمہارے تابع ہیں اسی طرح مردے ہمارے تابع ہیں۔

یہ سب کچھ محاورات، قواعد عربیت اور سیاق وسباق کے خلاف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو ان کا دوست کہنا کوئی عربی محاورہ نہیں۔ عربی زبان کے قواعد کے مطابق ''لیطمئن'' کا اسناد قلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہوا یہ مجاز عقلی ہے کہ اس کی بجائے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد لی جائے یہ تجب ہو سکتا ہے جبکہ حقیقت کا مراد لینا ناممکن ہو جیسے انبت الربیع البقل میں ''انبت'' کی اسناد ''الربیع'' کی طرف ناممکن ہے اس لیے یہ مجاز پر محمول ہے اور جب تک حقیقت کا امکان ہو تو پھر مجاز کی طرف انتقال جائز نہیں۔

تیسری بات: یہ ہے کہ سیاق وسباق سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا اور دیگر کسی سے اس کا تعلق نہیں۔ اسی طرح یہ بھی سیاق وسباق سے واضح ہے کہ یہ معجزہ کا بیان ہے اور اگر سر سید والی تفسیر مراد لی جائے تو یہ معجزہ نہیں رہے گا اور اس کے معجزہ ہونے پر ﴿أَعۡلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ﴾[2] دال

---

[1]: البقرہ: ۲۶۰۔

[2]: البقرہ: ۲۵۹۔

ہے نیز عربی لغت کے لحاظ سے ''صرهن'' کا معنی ''قطعهن'' ہے، بلانا وغیرہ نہیں جیسے امام راغبؒ نے مفردات میں اس کی تصریح کی ہے۔[1]

صحیح تفسیر:

تو آیت کی صحیح تفسیر یہ ہوگی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب مجھے دکھاو کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو اس پر یہ سوال ہوا کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں؟ تو آپ نے کہا کہ یقین ہے مگر اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ یعنی درجہ ایمان تو حاصل ہے مگر درجہ اطمینان مطلوب ہے۔

فرق بین الدرجتین:

یہاں دو مسلئے ہیں (۱) قدرۃ علی الاحیاء کہ اللہ تعالیٰ مردوں کے احیاء پر قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور پیغمبر ﷺ سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی صفت کا علم اور کیسے ہوگا۔

قدرۃ احیاء پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو درجہ ایمان واطمینان دونوں حاصل تھے لیکن دوسرا مسئلہ کیفیت احیاء کا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ کیا ہوگا؟ یہ جدا چیز ہے اس کے متعلق دو درجے ہیں (۱) درجہ اجمال (۲) درجہ تفصیل۔

درجہ اجمال: درجہ اجمال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام اطمینان وایمان دونوں حاصل تھے۔ یعنی مجملاً حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ کیفیت از کیفیات احیاء اموات کیا ہوگی کہ جس وقت اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے تو وہ کوئی کیفیت ہوگی جس پر ہمارا ایمان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تفصیلی کیفیت جاننا چاہتے تھے۔

کیفیت تفصیلی:

یعنی کیفیت احیاء مراد ہے کہ اجزاء کو کس طرح جمع کیا جائے گا پھر ان میں جان کیسے ڈالی جائے گی اس میں درجہ ایمان حاصل تھا درجہ اطمینان حاصل نہ تھا کیونکہ وہ درجہ اطمینان مشاہدہ پر موقوف ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے احیاء کا جو عمل ہے وہ آنکھ کے سامنے آجائے تو اس لیے ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ﴾[2] سوال کیا کہ اے رب تعالیٰ آپ کے احیاء کرنے کی تفصیلی کیفیت کیا ہوگی؟ تو درجہ ایمان حاصل ہے خواہ قدرۃ علی الاحیاء کے متعلق ہو یا کیفیت احیاء کے متعلق ہو یہاں مطالبہ کیفیت احیاء کی تفصیل کا ہے۔ مثلاً ایک ماہر خیاط ہے

---

[1]: حسین بن محمد بن مفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم، **مفردات ألفاظ القرآن** (دمشق: دار القلم) ۱:۲۰۰۔

2: البقرہ: ۲۶۰۔

جو ہر قسم کا کپڑا سینا جانتا ہے اور ایک شخص کو اس خیاط کی خیاطت پر پورا یقین ہے ایک دن دوکان پر آ کر کہتا ہے۔ ارنی کی تخیط الجبۃ کہ پہلے جبہ کی کٹائی دکھاو پھر اس کا جوڑنا یعنی سینا دکھاو کہ پہلے کون سا حصہ سیئا جاتا ہے یہاں تک کہ خیاطت جبہ کی تفصیل عملی مشاہدہ میں آجاوئے۔

اب مطلب یہ ہوا کہ احیاءاموات کا جو عمل خدا تعالیٰ کرتا ہے اس کا عملی نقشہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تحت المشاہدہ آئے گا اس سے اطمینان ہوگا۔ جہاں تک دیکھا گیا ہے کہ لفظ اطمینان سکون پر مشعر ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ اضطراب کے مقابل آتا ہے جیسے رجل مضطرب ور جل مطمئن اضطراب والے شخص کی نظر مختلف صورتوں پر دوڑتی ہے اور مطمئن شخص کی نظر ایک صورت پر جم جاتی ہے۔ گویا اضطراب حرکت فکری کا نام ہے۔ اور اطمینان سکون فکری کا نام ہے۔ جیسے:

﴿ أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ﴾ [1] ہے خالق واحد ہے اور مخلوق میں تعدد ہے قلب جب مخلوق کی طر ف ہوگا تو مضطرب ہوگا اور جب خالق سے جڑے گا تو مطمئن ہوگا۔

اب صورت یہ ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احیاء کا نقشہ نہیں دیکھا تھا تو آپ کے ذہن میں مختلف صور اور نقشے آسکتے تھے۔ احیاءاموات میں ایک چیز جمع اجزاءبدن ہے اور دوسری چیز القاءروح ہے۔ اجتماعِ اجزاء میں ایک نقشہ یہ ہے کہ اجزاءدفعۃ واحدہ جمع نہیں ہوں گے بلکہ مختلف مقام کے بعد ہوں گے۔ پہلے پاوں پھر ٹانگ اور پھر سر کے اجزاء جمع ہوں گے دوسرا اس کے بالعکس ہے اور تیسرا نقشہ یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ شروع ہوں اور ناف کے مقام پر اتصال ہوجائے۔ اور چوتھا نقشہ یہ ہے کہ ناف سے شروع کرکے سر اور پھر قدموں تک پہنچایا جائے اس کے بعد پھر روح کا تعلق کس طرح ہوگا یعنی اس کا القاء کیسے ہوگا۔ پھر عمل القاء کا تعین ہو کہ پہلا محل سر بنے گا یا صدر یا قدم یا کوئی اور حصہ اور دوم آثار القاء کہ اس کے آثار اسفل سے ظاہر ہوں گے کہ حس وحرکت ارادی کا ظہور کہاں ہوگا؟ اعلیٰ سے شروع ہوگا یا اسفل سے ان تمام نقشوں کی طرف مشاہدہ نگاہ کی طرف مشاہدۃ نگاہ دوڑ گئی یہ ایک فطری اضطراب تھا کہ ان میں سے کیا نقشہ ہوگا؟

مشاہدہ ایک نقشہ کا ہوگا تو حرکت فکر یہ جو صورت سر میں چکر لگا رہی تھی وہ مشاہدہ سے ایک صورت پر جم جائے گی ۔یہی معاملہ تھا جس کا سوال کیا گیا تھا اور اربعۃ من الطیر کا مشاہدہ کرایا گیا تو بعد میں اسے فکری اطمینان حاصل ہوا۔

سوال: کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیوں کیا؟ اور ان صور کی وضاحت کیوں چاہی؟ جب کہ یہ چیزیں ضروری نہیں؟

1: الرعد: ۲۸۔

جواب: جواب یہ ہے کہ وضاحت باری کا علم جس قدر زیادہ ہو اس قدر روحانی کمال زیادہ ہوتا ہے۔ تو صفت احیاء کا اجمالی علم تو پہلے تھا واقعہ طیور سے تفصیلی علم صفت احیاء کا ہوا۔ باقی یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ دیگر انبیاء علیہم السلام نے یہ مطالبہ کیوں نہ کیا؟

وجہ یہ ہے کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام نے اس کمال روحانی کو ضروری نہ سمجھا انہوں نے ادب کو کمال روحانی پر ترجیح دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمال کو ادب پر ترجیح دی۔[1]

۳۔ (تنوع معانی القرآن وتعیین احد المعانی بتوسط السیاق والسباق) سیاق وسباق کی روشنی میں الفاظ قرآن مجید کے مختلف معانی میں سے ایک کا تعین

علامہ افغانیؒ نے تیسرا قاعدہ یہ ذکر کیا ہے کہ بعض الفاظ قرآن مجید کے مختلف معانی میں سے کسی خاص معنی کا تعین سیاق و سباق کے روشنی میں کرنا ہے آپ دوسری جگہ فرماتے ہیں ''قرآن کا صحیح مطلب معلوم کرنے کے لئے سابق اور لاحق یعنی سیاق وسباق کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ جو تفسیر سیاق وسباق کے مطابق ہو وہی صحیح تفسیر ہے اور اس کے سوا بے جوڑ اور غلط تفسیر بلکہ تحریف ہوگی''[2]

الفاظ قرآن مجید کے تنوع معانی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں ''مفردات قرآن کے مختلف معانی ہوتے ہیں اور قرآن کے ہر موضوع میں ہر معنی کا مراد لینا درست نہیں بلکہ قرآن کے تحت ایک لفظ کے ایک مقام میں ایک معنی مراد ہوتے ہیں اور دوسری جگہ دوسرے معنی۔ اس لئے صرف لغت کی مدد سے معنی کا متعین کرنا درست نہیں۔ مفردات قرآن کی صحیح مراد کے تعین کے لئے ''مفردات القرآن'' امام راغبؒ کا، طالعہ کرنا ضروری ہے تاکہ انتخاب معنی میں غلطی نہ ہو، بالخصوص ایسے دور میں جبکہ زبان قرآنی کی مہارت اور اس کا ذوق بالکل مفقود ہے''[3]

اس سلسلے میں آپؒ نے (امت، مکر و کید اور صدق و کذب) کے الفاظ بطور مثال پیش کئے ہیں۔ لفظ صدق و کذب کے تحت آپؒ نے عصمت انبیاء پر مفصل تحقیقی تبصرہ کیا ہے جس میں صحیح بخاری کے روایت **لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ**[4] ، الوہیت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سورۃ عبس کی تفسیر اور حضرت زینب رضی اللہ عنھا کا

---

[1]: افغانیؒ، **محاضرات**، ۱۸۰۔۱۸۲

[2]: علامہ سید شمس الحق افغانیؒ، مرتب، مولانا عبد الغنی، **مقالات افغانی**، ۲:۲۴۳۔

[3]: نفس مرجع، ۲:۲۴۳۔

[4]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلُهُ { إِنِّي سَقِيمٌ } وَقَوْلُهُ { بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا } وَقَالَ بَيْنَا هُوَ

نکاح آپ ﷺ سے اور آیت﴿ لِّيَغۡفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [1] میں عصمت انبیاء کو واضح کیا ہے اور مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات دیئے ہیں۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں:

قولہ تعالیٰ: ﴿لِّيَغۡفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [2]

اشکال: یہ فقرہ دو وجہوں سے محل اشکال ہے (۱) اطلاق ذنب (۲) اطلاق مغفرت یہ دونوں خلاف عصمت ہیں تو توجیہہ کیا ہوگی؟

جواب: مفسرین کرام نے تو اس کا جواب بحذف مضاف دیا ہے۔ لیغفر اللہ ما تقدم من ذنب امتک۔ اب اس جواب پر بھی اشکال ہے کہ جب مقصود مغفرت ذنوب امت تھی تو ما ھو لہ (امت) کو چھوڑ کر غیر ما ھو لہ (حضور نبی کریم ﷺ) کو کیوں ذکر کیا گیا؟ اور اس میں کیا اور نکتہ تھا؟

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے نبی ﷺ اور امت کے درمیان تعلق اور شدت ارتباط بین الرسول ﷺ وامتہ کو بیان فرمایا ہے۔ وہ اس طرح کہ ذنب موجب نقصان ہے اور نقصانِ امت سے جس طرح امت متاثر ہوتی ہے تو نبی اکرم ﷺ کی شفقت اور محبت اس قدر ہے کہ آپ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تو گویا امت کا نقصان نبی ﷺ کا نقصان ہے جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے: ﴿عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ ﴾[3] یعنی دشوار ہے آپ پر وہ چیز جو تم لوگوں کو مشقت دینے والی ہے۔ یعنی پیغمبر ﷺ امت کی منفعت سمجھتے ہیں اور امت کی مغفرت کو اپنی مغفرت سمجھتے ہیں۔ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم

ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنْ الْجَبَابِرَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَا هُنَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَ أُخْتِي فَأَتَى سَارَةَ قَالَ يَا سَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرَكِ وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي فَلَا تُكَذِّبِينِي فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ فَأُخِذَ فَقَالَ ادْعِي اللَّهَ لِي وَلَا أَضُرُّكِ فَدَعَتْ اللَّهَ فَأُطْلِقَ ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ فَأُخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ فَقَالَ ادْعِي اللَّهَ لِي وَلَا أَضُرُّكِ فَدَعَتْ فَأُطْلِقَ فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ إِنَّمَا أَتَيْتُمُونِي بِشَيْطَانٍ فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ فَأَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ مَهْيَا قَالَتْ رَدَّ اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ أَوْ الْفَاجِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخْدَمَ هَاجَرَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ۔ (**محمد بن اسماعیل بخاری، الجامع الصحیح**، کتاب أحادیث الأنبیاء، باب قولِ اللہِ تعالیٰ { وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا}، حدیث: ۳۳۵۸۔

[1]: فتح: ۲۔

[2]: فتح: ۲۔

[3]: توبہ: ۱۲۸۔

﴿بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ﴾ کہ پیغمبر ﷺ کو تمہارے فوائد کا بہت شوق ہے۔

جواب ۲: دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام معاصی سے معصوم ہیں لیکن خلاف اولی سے معصوم نہیں اور خلاف اولیٰ معاصی نہیں۔ خلاف اولیٰ کی امثلہ جیسے کہ: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ ۝ أَن جَآءَهُ ٱلۡأَعۡمَىٰ﴾ [1] یا دوسری جگہ پر ہے: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾[2] لیکن نظر بر رفعت و عظمت شان نبوت انبیاء علیہم السلام کی نگاہ میں معصیت کی طرح ہے۔ مگر یہ معصیت حقیقی نہیں بلکہ حکمی ہے اور یہ کمال عبودیت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ لفظ ذنب اگر امت پر مستعمل ہو تو معصیت ہے اور اگر پیغمبر علیہ السلام کے لیے ہو تو اس کا معنی خلاف اولیٰ ہوگا۔ باقی تعبیر کرنے کا نکتہ یہ ہے کہ اپنی اپنی شان کی بلندی کی وجہ سے خلاف اولیٰ کو بھی معصیت قرار دیتا ہے جیسا کہ مشہور مقولہ ہے: حسنات الابرار سیئات المقربین۔ حضرت جلال الدین رومیؒ نے اپنی مثنوی میں اس پر مبسوط بحث کی ہے کہ جس کی شان بلند ہو اس کو چاہیے کہ عبادت بھی بلند درجہ کی کرے اور بعض صوفیائے کرام عبادات کو بھی عظمت خداوندی کے خلاف سمجھ کر معاصی تصور کرتے تھے اور پھر بھی اس تصور سے ہر وقت منہمک فی العبادات رہتے تھے کہ شاید اسی عبادت میں کوئی قصور رہ گیا ہو۔

جواب ۳: یہ جواب حضرات امام راغبؒ کی تحقیق سے لیا جاتا ہے۔

اب ہم لفظ (ذنب) کے متعلق لغوی تحقیق کرتے ہیں کہ اس کا طریق استعمال اور معنی سے مراد کیا ہے ؟اور اس کا اشتقاق کیا ہے؟

لفظ (ذنب) اذناب الحیوان سے نکلا ہے اور ذنب الحیوان اصل حیوان کے اور اس کے درمیان فرق ہے، کیونکہ حیوان متبوع اور ذنب تابع ہے یعنی حیوان کی دم اصل حیوان سے آگے کہتے ہیں کہ یہ لفظ توسیع کے طور پر نکل کر گناہ کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ تو اس معنی کی پوری حقیقت یہ ہے ''یطلق علی کل ما تسترخم عقباہ''۔ یعنی ہر وہ چیز جس کا انجام ناگوار، غیر محبوب اور ناپسندیدہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک اور اثمک استعمال نہ ہوئے جو صرف گناہ کے ساتھ خاص ہیں[3]۔ حضرت سید محمد انور شاہؒ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جس مقام پر لفظ لاتا ہے اس سے بہتر اس جگہ کے لیے اور کوئی لفظ کائنات میں نہیں ہو سکتا۔

---

[1]: عبس: ۱۔۲

[2]: تحریم: ۱

3: راغب اصفہانی، **مفردات ألفاظ القرآن**، ۱: ۳۶۹۔

ربط: ﴿إِنَّا فَتَحۡنَا لَكَ فَتۡحًا مُّبِينًا[1] کے ساتھ﴿ لِّيَغۡفِرَ لَكَ ٱللَّهُ ﴾[2]کا ربط ہو گیا۔ معنی اس کا یہ ہو گا (تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے اور پچھلے ناپسندیدہ چیزوں کو مٹا دے) چونکہ قوۃ مسلمین آپ کو پسند تھی اور ضعف مسلمین ناپسند تھا۔ صلح حدیبیہ سے قبل اشاعت اسلام محدود تھی یا راہ اشاعت اسلام محدود تھی صلح حدیبیہ کے بعد راہ اشاعت اسلام مفتوح ہو گئی تو معلوم ہو گیا کہ آپ کو اشاعت اسلام کی مسدودیت ناپسند تھی اور فتح پسند تھی اور القرآن یفسر بعضہ بعضا کے تحت اللہ تعالیٰ نے﴿ إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ ۝ وَرَأَيۡتَ ٱلنَّاسَ يَدۡخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفۡوَاجًا ﴾[3] میں اشاعت اسلام کا ذکر کیا ہے یعنی اس کو سورۃ نصر میں فتح مرتب کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دونوں کا محل ایک ہے۔

جواب ۴: چوتھا جواب حضور نبی کریم ﷺ کی بعثت کا مقصد اشاعت اسلام ہے۔ اب یہ اشاعت باجود حضور نبی کریم ﷺ کی جدوجہد کے صلح حدیبیہ سے قبل محدود رہی اور اسے کے بعد دائرہ وسیع ہو گیا۔ قاعدہ یہ ہے کہ آدمی جن فرائض کے انجام کے لیے مقرر کیا جائے تو اگر اس مقصد کے نتائج خاطر خواہ نہ ہو تو آدمی اس میں کسی حد تک اپنا قصور سمجھتا ہے مثلاً اگر قابل ترین استاد کے سارے طالب علم امتحان میں فیل ہو جائیں تو ان طلباء کی پریشانی سے زیادہ اس استاد کو افسوس ہو گا اور اسے اپنے قصور کا دل میں اعتراف کرنا پڑے گا۔ تو اسی قصور کا نام ذنب ہے۔ اگرچہ کہ حضور ﷺ نے قبل صلح حدیبیہ اور بعد بالکل کوتاہی نہیں فرمائی لیکن قبل صلح کے نتائج کمزور تھے اور بعد کے نتائج قوی ہو گئے تو یہ قصور متصور ذنب ہے اسی کو کہا گیا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جو اپنا قصور سمجھ رہے ہیں وہ ہم نے مٹا دیا ہے۔﴿وَرَأَيۡتَ ٱلنَّاسَ يَدۡخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفۡوَاجًا﴾ [4]۔ اب لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔[5]

1: فتح:۱۔

2: فتح:۲۔

3: نصر:۱۔۲۔

4 : النصر:۲۔

5 :النظر العمیق، ص ۲۴۲۔۲۴۵۔

4.3: مصادر و مراجع کا جائزہ

علامہ شمس الحق افغانیؒ نے کتاب النظر العمیق فی تفسیر القرآن و اعجاز القرآن میں حسب ذیل اہم کتب سے استفادہ کیا ہے۔

1) صحیح بخاری (مختصر نام عربی: الجامع الصحیح؛ پورا نام عربی: الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وأیامہ): محمد بن اسماعیل بخاری (۱۹۴ھ۔۲۵۶ھ)

2) صحیح مسلم (پورا نام عربی: المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم): ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری (۲۰۴ھ۔۲۶۰ھ)

3) سنن ابی داود (السنن) :امام ابو داود سلیمان بن الاشعث السجستانی (۲۰۲ھ۔۲۷۵ھ)

4) فہرست ابن ندیم: ابوالفرج محمد بن اسحاق ابی یعقوب الندیم (وفات: ۴۳۸ ھ)

5) غایۃ النھایۃ في طبقات القرآء :امام شمس الدین ابن الجزری (۷۵۱ھ—۸۳۳ھ)

6) تفسیر الکشاف (پورا نام: تفسیر الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوہ التأویل): علامہ ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر شہر زمخشری (۴۶۷ھ:۵۳۸ھ)

7) اظہار الحق: رحمت اللہ کیرانوی (۱۲۳۳ھ۔۱۳۰۸ھ)

8) تفسیر جلالین: امام جلال الدین محلی (۷۹۱ھ۔۸۶۴ ھ) اور جلال الدین سیوطی (۸۴۹ھ۔۹۱۱ھ)

9) مناہل العرفان فی علوم القرآن: محمد عبد العظیم زرقانی (وفات: ۱۳۶۷ھ)

10) الفوز الکبیر فی اصول التفسیر: شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ (۱۷۰۳ء۔۱۷۶۲ء)

11) روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی: ابو ثناء شہاب الدین محمود بن عبد اللہ الحسینی آلوسی (۱۸۰۲ء۔۱۸۵۴ء)

12) تفسیر البحر المحیط: أبو حیان محمد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان أثیر الدین اندلسی (وفات: ۷۴۵ھ)

13) تفسیر طبری (تفسیر جامع البیان عن تأویل آي القرآن): أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری (ابن جریر طبری) (۲۲۴ھ۔۳۱۰ھ: ۸۳۸ء۹۲۳ء)

14) تفسیر ابن ابی حاتم (تفسیر القرآن العظیم مسنداً عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصحابۃ والتابعین (تفسیر ابن أبي حاتم الرازي): ابو محمد کنیت ہے نام عبد الرحمن بن محمد بن ادریس بن منذر رازی (۲۰۴ھ۔۳۲۷ھ)

15) تفسیر کبیر امام رازی (التفسیر الکبیر) امام فخر الدین رازی (۵۴۴ھ ۔۶۰۶ھ)

16) کتاب المصاحف لابی داود: أبو بكر بن أبي داود، عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (وفات:۳۱۶ھ)

17) البرہان فی علوم القرآن: امام بدر الدین زرکشی (۷۴۵ھ۔۷۹۴ھ)

18) الاتقان فی علوم القرآن: امام جلال الدین سیوطی (۱۴۴۵ء۔۱۵۰۵ء)

19) فتح الباری شرح صحیح البخاری: حافظ ابن حجر عسقلانی (وفات: ۸۵۲ھ)

20) مستدرک حاکم (المستدرک علی الصحیحین): امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نیشاپوری (وفات: ۴۰۵ھ)

21) مسند دارمی (سنن الدارمی): امام عبد الرحمن الدارمی سمرقندی (۱۸۱ھ۔۲۵۵ھ: ۷۹۷ء۔۸۶۹ء)

22) مسلم الثبوت: محب اللہ بن عبد الشکور بہاری

23) شفاء العلیل فی القضاء والقدر والتعلیل: علامہ ابن قیم، حافظ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر بن ایوب

24) منہاج السنۃ النبویہ فی نقض کلام الشیعہ والقدریہ: شیخ الاسلام تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام (۶۲۱ھ۔۷۲۸ھ)

25) الروض الانف فی شرح السیرۃ النبویہ (سیرت ابن ہشام): الامام ابو القاسم عبد الرحمن بن عبداللہ السہیلی

26) المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة: الإمام كمال الدين بن همام الحنفي (۷۸۸۔۸۶۱ھ)

27) الاعتقاد والھدایۃ الی سبیل الرشاد: ابو بکر احمد بن حسین بن علی بیہقی (۳۸۴ھ۔۴۵۸ھ: ۹۹۴ء۔۱۰۶۶ء)

28) مفردات ألفاظ القرآن: ابو القاسم حسن بن محمد المعروف علامہ راغب اصفہانی (وفات: ۵۰۲ھ: ۱۱۰۸ء)

29) الفصل في الملل والأهواء والنحل: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (وفات: ۴۵۶ ھ)

30) موطأ: امام مالک بن انس بن مالک بن عمر (۹۳ھ۔۱۷۹ھ)

31) حجۃ اللہ البالغہ: امام شاہ ولی اللہ (۱۷۰۳ء۔۱۷۶۳ء)

32) اشارات ابن سینا: علی الحسین بن عبداللہ بن الحسن بن علی بن سینا(۹۸۰ء۔۱۰۳۷ء)

33) احیاء علوم الدین: امام ابو حامد غزالی(۴۵۰ھ۔۵۰۵ھ)

34) غنیۃ الطالبین: شیخ عبدالقادر جیلانی(۱۰۷۸ء۔۱۱۶۶ء)

35) رسالۃ قشیریہ: ابو قاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری(۳۷۶ھ۔۴۶۵ھ)

36) تفسیر ابن کثیر: حافظ عماد الدین ابن کثیر شافعی دمشقیؒ م(۷۷۴ھ)

37) شرح المقاصد فی علم الکلام: علامہ مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی(۷۱۲ھ۔۷۹۳ھ)

38) شرح مواقف: سید شریف جرجانی(وفات ۸۱۶ھ)

39) المنہاج فی شرح صحیح مسلم: امام نووی(وفات ۶۷۶ھ)

40) مسند: امام احمد بن حنبل (۱۶۴ھ۔۲۴۱ھ)

41) طبقات: ابو عبداللہ محمد بن سعد(۱۶۸ھ۔۲۳۰ھ)

42) البدایہ والنھایہ: حافظ عماد الدین ابن کثیر شافعی دمشقیؒ م(۷۷۴ھ)

43) ہمیات القانون: علی الحسین بن عبداللہ بن الحسن بن علی بن سینا(۹۸۰ء۔۱۰۳۷ء)

44) قصص القرآن عبدالوہاب نجار مصری

45) سیرت ابن ہشام(السیرۃ النبویۃ): عبدالملک بن ہشام الحمیری (وفات: ۸۳۳ء)

46) جامع الصغیر: امام جلال الدین سیوطی(۱۴۴۵ء۔۱۵۰۵ء)

47) انوار التنزیل واسرار التاویل: قاضی امام ناصر الدین ابو سعید عبد اللہ بن عمر بیضاوی المعروف امام بیضاوی (۵۸۵ھ۔۶۸۵ھ)

باب پنجم: علامہ کی دیگر تصانیف میں تفسیری مباحث کا ناقدانہ جائزہ

5.1: تالیف "خطبات افغانی" میں پیش کردہ تفسیری مواد کا جائزہ

5.2: تالیف "مقالات افغانی" میں پیش کردہ تفسیری مواد کا جائزہ

5.3: تالیف "دروس مبارکہ" میں پیش کردہ تفسیری مواد کا جائزہ

5.1: تالیف "خطبات افغانی" میں پیش کردہ تفسیری مواد کا جائزہ

کتاب کا مختصر تعارف

یہ تصنیف لطیف ۲۰۱ صفحات پر مشتمل ہے اس کتاب (خطبات افغانی) کی یہ دوسری بار اشاعت ہے۔ پہلی اور دوسری اشاعت میں فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلی اشاعت میں خطبات کے علاوہ مقدمہ دروس القرآن کے گیارہ دروس اور واقعات شامل تھے اور دوسری اشاعت میں صرف سترہ (۱۷) خطبات کو جمع کر کے شائع کی گئی ہے۔ اور پہلی بار کے اشاعت والے مضامین یعنی مقدمہ کے گیارہ دروس کو دروس القرآن الحکیم کی پہلی جلد کے ساتھ شامل کیا گیا ہے جب کہ واقعات کو مجالس افغانیؒ کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ دوسری مرتبہ اشاعت چھ (۶) شوال المکرم ۱۴۲۶ھ بمطابق نو (۹) نومبر ۲۰۰۵ء میں اردو زبان میں مکتبہ سید شمس الحق افغانیؒ شاہی بازار، بہاولپور سے شائع کیا گیا ہے۔

اس تصنیف میں شیخ الاسلام محقق العصر حضرت مولانا سید شمس الحق افغانیؒ نور اللہ مرقدہ کے سترہ (۱۷) خطبات کو مولانا عبدالغنیؒ نے جمع کر کے مرتب کیا ہے جو کہ آپ نے جامعہ اسلامیہ بہاول پور میں ارشاد فرمائے تھے، جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہیں۔

پہلا خطبہ: مقصد حیات

دوسرا خطبہ: فساداتِ عہد حاضر اور ان کا حل

تیسرا خطبہ: امیر کی صفات

چوتھا خطبہ: حکومت کا ڈھانچہ

پانچواں خطبہ: حدود المشورہ

چھٹا خطبہ: جہاد

ساتواں خطبہ: زندگی متحرک ہے

آٹھواں خطبہ: انسانی زندگی کی کوششوں کا جائزہ

نواں خطبہ: نعمت کا اصلی و ضمنی مقصد

دسواں خطبہ: فلسفہ حج بیت اللہ

گیارواں خطبہ: ضرورت تعلیم و تبلیغ

بارواں خطبہ: اتحاد بین المسلمین

تیراہواں خطبہ: جوزف کرافٹ کے اعتراض

چودھواں خطبہ: مشینی ذبحہ

پندرھواں خطبہ: ثقافت کی وضاحت

سولہ خطبہ: عقل کی اہمیت

ستراہواں خطبہ: اصلاح معاشرہ

ان خطبات میں سے بعض ان کو تفصیلاً تحریر کرتا ہوں جن کی موضوع قرآنی ہے یعنی کسی نہ کسی آیت کی روشنی میں بیان کی گئی ہے۔

پہلا خطبہ: مقصد حیات

پہلا خطبہ مقصد حیات کے بارے میں ہے اس میں علامہ افغانیؒ نے انسان کا مقصد حیات ارشاد ربانی ﴿ **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** ﴾[1] کی روشنی میں بیان کیا ہے

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ یہ (انسان کا مقصد حیات) خالص انسانی مسئلہ ہے انسان کے لیے اس سے اور کوئی مسئلہ اہم نہیں ہے لیکن انسان کی مقصد حیات کو سمجھنے کے لیے تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے انسان، زندگی، مقصد حیات۔[2]

انسانی معرفت، انسانیت کا مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے اور جو بنیادی مسئلہ کو نہ جانے تو وہ فضول ہے اس کے لیے علامہ افغانیؒ ایک مثال بیان کی کہ ایک رئیس اعظم شخص کا ایک بیٹا ہے اس نے قتل کیا اس پر ۳۰۲ کے تحت قتل عمد کا مقدمہ ہو گیا سیشن نے سزائے موت دی اپیل کی معیاد میں ایک ہفتہ رہ گیا۔

تو والدین کا خیال ہوا کہ اب ایک منٹ بھی ضائع نہ کیا جائے اور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی جائے۔ تو یہ رئیس جب لاہور جاتا ہے تو لاہور میں تو بہت سی دلکش چیزیں ہیں مثلاً شالامار باغ، شہنشاہوں کے مقبرے، کالج یونیورسٹیاں، لائبریریاں، اخبارات کے مراکز وغیرہ وغیرہ یہ رئیس لاہور کے باغ و بہار اور دلکش مناظر میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے۔ اپیل یاد ہی نہ رہی تو اپیل خارج ہو جاتی ہے۔

واپس آتا ہے تو بیوی پوچھتی ہے کہ کیا کر آئے ہو۔ سارا حال سناتا ہے کہ فلاں اداروں میں گیا۔ بہت سی معلومات حاصل کیں۔ صوبائی اسمبلی میں گیا وہاں مختلف پارٹیوں کے ممبروں سے بات چیت ہوئی وغیرہ بیوی کہتی ہے بیوقوف اپیل بھی کی کہ نہیں؟

ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم نے مختلف ادارے چھان مارے اور یہ بھول گئے کہ انسان کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے بعینہ اسی طرح جس طرح وہ رئیس اپیل کرنا بھول گیا۔

اگر اس رئیس کو کوئی دانا کہتا ہے تو پھر ہم بھی دانا ہیں ہم غیر بنیادی چیزوں میں مصروف رہے اگر وہ رئیس لاہور میں صرف اپیل دائر کرتا اور کچھ بھی نہ کرتا تب بھی ٹھیک ہوتا۔ کیونکہ اس نے اپنا مقصد پورا کیا۔

لیکن انسان میں وجود کے لیے اور چیزوں بھی کمال کی ہیں کیونکہ کائنات میں ایسی چیزیں ہے کہ اس میں وجود کے سوا کوئی کمال نہیں ہے جیسے پہاڑ کی ہستی ان کا وجود ہے مگر ان میں نشو و نما نہیں ہے اور زمین سے اگنی والی چیزیں درخت پودے وغیرہ ان کی ہستی یعنی وجود بھی ہے اور نشو و نما بھی ہے مگر ان میں حرکت ارادی نہیں ہے یہ کائنات کا نباتی مقام ہے اور ایک حیوانی مقام ہے حیوانات کے اگے انسان ہے اس میں پچھلی گذشتہ تینوں مخلوقات کی صفات موجود ہیں یعنی

---

[1]: ذاریات: ۵۶

[2]: علامہ سید شمس الحق افغانیؒ، مرتب، مولانا عبدالغنیؒ، **خطبات افغانی** (بہاول پور: مکتبہ سید شمس الحق افغانی)، ا۔

وجود، نشوونما، حرکت ارادی اور شعور سب کچھ ہیں ان کے علاوہ عقل اور فکر آخرت اور تصور ماضی اس میں موجود ہے فکر مستقل اور تصور ماضی انسان میں ہے۔انسان نے ریاضی،تاریخ،طب وغیرہ جیسے سینکڑوں علوم عقل کے ذریعے پیدا کئے۔[1]

اس کے بعد علامہ افغانیؒ نے انسان کے مقصد حیات کے معیارات بیان فرمائے ہیں۔

پہلا معیار یہ ہے کہ وہ حیوانی مقصد نہ ہو بلکہ بلند مقصد ہو تاکہ وہ بلندی سے گر کر پستی میں نہ جاپڑے۔

دوسرا معیار یہ ہے کہ انسان زندگی کا جو مقصد ہو اس میں انسان زندگی اور ضروریات زندگی موجود ہونی چاہیے یعنی بقائے حیات کا سامان ہونا چاہیے جیسے چینی کا کارخانہ جیسے ہم شوگر مل کہتے ہیں اس کو قائم کرنے کے لیے زمین ،مکان، مشین، عملہ سب چیزیں درکار ہیں لیکن یہ سب چیزیں کارخانے کا مقصد نہیں ہے بلکہ یہ ضروریات ہے اور اس کا مقصد چینی پیدا کرنا ہے اس طرح انسانی زندگی کا جو مقصد اس میں ضروریات موجود ہونی چاہیے۔[2]

اس کے بعد علامہ افغانیؒ نے حیات انسانی کو بیان کیا کہ حیات انسانی کیا چیز ہے اس کے لیے تین درجات بیان کی ہے۔

پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کی پوری نشوونما ہو۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ زندگی کا درجہ حیوانی ہے اس میں نشوونما اور ارادی حرکت ہے۔

تیسرے درجہ میں تصور ماضی اور فکر مستقبل ہے کیونکہ نشوونما، حرکت ارادی اور شعور ضروری ہوتا تو یہ تو حیوان میں بھی ہے اور وہ ہم سے آزاد ہے اور بے فکر ہے معلوم ہو گیا کہ یہ چیزیں مقصد نہیں ہے ان میں تو حیوان بھی شریک ہے مقصد کوئی اور ہے تو تصور ماضی اور فکر آخرت بھی ضروری ہے۔[3]

علامہ افغانیؒ نے اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا کہ دورِ حاضر میں اٹلی میں ایک کانفرس ہوئی کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے یہ یونان کے دارالسلطنت میں ہے وہاں کل اولاد آدم نے یہ مسئلہ حل کرنا چاہا سب نے مل کر ایک بات کام کی حل کر لی کہ اگر انسان کا مقصد نہ ہو تو بے مقصد کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ یونان والوں نے ماشاءاللہ یہ بات تو ٹھیک ہی کہی اس سے آگے اور کوئی مقصد متعین نہ کر سکے۔[4]

---

[1]: افغانیؒ، **خطبات**، ۴۔

[2]: نفس مرجع، ۵۔۷۔

[3] : نفس مرجع، ۸۔

[4] : افغانیؒ، **خطبات**، ۸۔۹۔

البتہ حکماء یونان نے یہ فیصلہ کیا کہ انسان کی تخلیق اس لیے ہوئی کہ وہ ہمیشہ ہی لذت حاصل کرے اور آلم و دکھ سے بچے یعنی عین لذت اور اجتناب آلم یہ فیصلہ حکماء یونان نے تین ہزار سال پہلے کیا اور تین ہزار سال بعد یورپ کے فلاسفروں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ جاہلیت اولیٰ اور جاہلیت ثانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اس پر علامہ افغانیؒ نے اسلامی نظریہ سے تنقید کی کہ یہ مقصد تو غلط ہے اور اس مقصد کو حضرت محمد ﷺ نے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت الٰہی ہے کیونکہ کائنات انسان کے لیے اور انسان اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے گھاس گھوڑے کے لیے اور گھوڑا مالک کے لیے۔ تو کارخانہ جہان عبادت کا کارخانہ ہے اور یہ چیزیں اس کارخانہ شوگر مل کی طرح ہیں۔

کارخانے کا اصل مقصد عبادت خدا ہے اس کے متعلق سارے سامان پیدا کئے اور اس کے لیے آسمان و زمین اور سمندر میں سب انتظام کئے البتہ مقصد حیات کے اعتبار سے قیمت میں کمی بیشی ہوئی ہے عمدہ مشین وہ ہوتی ہے جو زیادہ چیز تیار کرے اور ایک چھٹانک بھی تیار نہ کرے تو مشین بیکار ہے اسی طرح کائنات کا کارخانہ سب کا سب انسان کے لیے ہے اور انسان رب العزت کے لیے گویا انسان چینی تیار کرنے والا مشین ہوئی اب اگر مشین سے ایک چھٹانک بھی چینی نہ نکلے تو مالک اس کارخانے کو توڑ دے گا، ختم کر دے گا کیونکہ وہ مقصد پورا نہیں کرتا ہے اسی طرح جب تک زمین پر ایک عبادت گزار ہو گا چینی نکل رہی ہو گی مقصد پورا ہو رہا ہے تو دنیا و مافیہا قائم رہیں گی و گرنہ متعلقات مشین کی طرح اللہ تعالیٰ سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا جب ایک بھی زمین پر عبادت کرنے والا نہ ہو۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ آج مغرب سے متاثر حضرات کہتے ہیں کہ مولوی کی کیا ضرورت ہے علماء کے دم سے جہان قائم ہے اور یہ تمہاری دنیاوی ٹھاٹ بھاٹ سب علماء کی مرہون منت ہے۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ عبادت کے سلسلے میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو حیوانی صفتیں شہوت ،غضب پیدا کی ہیں اور ان دونوں کو عقل کی تابع بنایا اور عقل کو شریعت یا وحی کے تابع بنایا اب بندگی کا مقصد کیا ہے؟

تو علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ اس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے یہ دونوں صفتیں یعنی خواہش اور غصہ یہ فنا نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور اس میں حکمت رکھی ہے اس لیے کہ انسان میں فطرتی طور پر یہ مادہ ہے کہ پہلے نفع حاصل کرے پھر مضرتوں کا دفع کرے تو اللہ تعالیٰ نے نفع حاصل کرنے کے لیے انسان میں شہوت اور خواہش کا مادہ پیدا کیا اور مضرتوں کو ہٹانے کے لیے غضب اور غصہ کا مادہ پیدا کیا۔

خلاصہ یہ ہوا کہ مقصد حیات عبادت الٰہی ہوئی تو تمام کارخانہ کائنات انسان کے لیے اور انسان اللہ تعالیٰ کے لیے وماخلقت الجن والانس الالیعبدون جن اور انس کی تخلیق عبادت کے لیے ہے اگر عبادت ہوتی رہی تو کائنات قائم رہے

گی و گرنہ قیامت کی صورت میں تباہ کردی جائے گی اس کی مثال اس شوگرمل کی طرح ہے جواپنا مقصد چینی پیدا نہ کرے تواسے ختم کردیاجاتاہے جس سے اس کے تمام متعلقات خودبخود ختم ہوجائیں گے کیونکہ جب عبادت نہ ہوتوکائنات کاکوئی فائدہ نہیں اس کارخانے کی طرح جو چینی نہیں دے رہاہے۔اور آپ ﷺ کے زمانے میں خوب عبادت ہوتی تھی اب اور کم ہے مگر عبادت توہوتی ہے اس لیے دنیا قائم ہے جب یہ ختم ہوگی تب قیامت آئے گی۔

پہلا خطبہ: ''مقصد حیات''میں تفسیری نکات:

(۱)علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ کائنات الٰہی میں آخری سرحد پر انسان کا مقام ہے[1] اس کے لیے قرآن سے استدلال کیا ﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَـٰنَ فِىٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٍ﴾[2] ۔

(۲)علامہ افغانیؒ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کرنے کے لیے قرآن سے استدلال کیا[3] ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾[4]

(۳)علامہ افغانیؒ نے دنیاکے قائم رہنے کے لے ایک حدیث سے استدلال کیا ہے[5] کہ جب تک ایک آدمی بھی زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، قیامت قائم نہ ہوگی۔

---

[1] :افغانیؒ، **خطبات**، ۴۔

[2] : التین:۴۔

[3] :نفس مرجع، ۱۳۔

[4] :ذاریات:۵۶

[5] :نفس مرجع، ۱۴۔

علامہ افغانیؒ نے قرآن مجید کی اس آیت ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَٰفِرِينَ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَٰطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [1]''کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خطبے کو بیان کیا ہے، آپؒ فرماتے ہیں:

''اللہ کی بات پر یقین ہو تو نہایت اہم مسئلہ ہے وہ مسئلہ نیا ہے بیان کے اعتبار سے اور پُرانا ہے حقیقت کے اعتبار سے قرآن نے جب نازل ہو کر اس مسئلے کو بیان کیا تو یہ پُرانے سے پرانا مسئلہ ہے لیکن اس اعتبار سے کہ آپ نے نہیں سُنا تو آپ کے لیے یہ نیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا فسادات سے پُر ہو گئی ہے ''ظھر الفساد فی البر والبحر'' ۔اس آسمان نے اپنی زندگی میں اس دور کی طرح تماشہ نہیں دیکھا تھا قرآن مجید نے اپنے زمانے کے فساد کے بارے میں فرمایا ''ظھر الفساد فی البر والبحر (والھوا والجو)'' فساد پھیل گیا خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی، ہوا میں بھی لیکن آج یار لوگ چاند کی طرف بھی جا رہے ہیں تا کہ اپنا فساد وہاں بھی پہنچائیں۔[2]

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ جو لوگ چاند کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں اپنا فساد پہنچا رہا ہے ان کو ہندوستان کے ایک سائنسدان نے بہت درست کہا کہ ظالمو! چاند کو مت چھیڑو بگاڑو گے تو پھر درست کرنا نہ آتا ہو گا کہیں ایسا نہ کہ علوی کائنات کو بگاڑو اور نیچے کی کائنات سب برباد ہو تو پھر درست کرنا نہ چاند کا آوے اور نہ سورج کا۔ علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ اس وقت تین جگہوں پر فساد پھیل گیا ہے سمندر، خشکی، ہوا۔ اور اگر معاملہ ستاروں تک پہنچ جائے تو نہ معلوم یہ فساد کہاں ہو گا۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ ۲۰ ویں صدی کی خبیث انسانیت جہاں بھی جاتی ہے تو فسادوں کا سیلاب ساتھ لے جاتی ہے اور یہ سبھی ایک شیطان کے پیدا کردہ ہیں ہر جگہ فساد اور اتنا بڑا فساد ہے کہ تعلیم اور کالج اور یونیورسٹی کے نام سے ، تہذیب اور تمدن کے نام سے وہ فساد ہوا کہ شیطان کے کان بھی بہرے ہو گئے کہ جو پانچ ہزار سال میں فساد نہ کرا سکا مہذب یورپ نے وہ چند سالوں میں برپا کیا۔[3]

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ ۳۹ اور ۴۴ کے درمیان جو جنگ گذری ہے مغربی جرمنی کے ڈاکٹر سمتھ نے بین الاقوامی رپورٹ مرتب کی اقوام متحدہ نے اس ڈاکٹر کو مامور کیا کہ گزشتہ جنگ عظیم کے نقصانات کی تفصیل لکھو علامہ افغانیؒ

1: انفال: ۷۔۸۔

2: افغانیؒ، **خطبات**، ۱۵۔۱۶۔

3 : نفس مرجع، ۱۶۔

فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کا مختصر رپورٹ یہ ہے کہ اس جنگ میں چھ کروڑ انسان قتل ہوگئے، پندرہ کروڑ مکانات جل کر خاکستر ہوگئے اور اتنی دولت برباد کر دی گئی کہ اگر اس دولت کو انسانوں پر خرچ کیا جاتا تو ایک ملک انسانوں کا نہیں صرف مردوں پر نہیں عورتوں پر بھی بالغوں پر نہیں نابالغوں پر بھی اور جو آج پیدا ہوئے ہیں ان کی بھی تنخواہ اڑھائی سو روپیہ ماہوار مقرر کی جاتی رپورٹ میں اس وقت دنیا کی آبادی ۲۵۰ کروڑ تھی تو دو سو پچاس کروڑ تھی تو دو سو پچاس کروڑ انسانوں میں سے ہر ایک کی تنخواہ اڑھائی سو مقرر کی جاتی تو ایک سو سال تک کل اولادِ آدم کپڑے اور روٹی وغیرہ سے بے پرواہ ہو جاتی (یعنی اس جنگ کے خرچہ سے اڑھائی ارب انسانوں کو ایک سو سال تک اڑھائی صد روپیہ ماہانہ تنخواہ دی جاسکتی تھی) گویا سارے انسانوں کی ایک سو سال کی روٹی شیطان یورپ نے اپنے جوشِ غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چند سالوں میں تباہ کر ڈالی اور نام رکھا اس کا تہذیب۔[1]

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لیکر یورپ کے تہذیب تک مسلمانوں کی اتنی تباہی نہ ہوئی ہوگی جو تنہا یورپ نے گزشتہ جنگ عظیم میں کی ہے حالانکہ اس وقت دنیا ایٹمی دور میں داخل نہ ہوئی تھی اب تو ایٹمی دور میں داخل ہوگئی ہے۔

آپؒ فرماتے ہیں ''کہ پگواس جو امریکہ میں ایک مقام ہے وہاں سائنسدانوں کی ایک کانفرس ہوئی تو برطانیہ کے ایک سائنسدان نے ایک ایسا جراثیمی بم پیش کیا جس کا وزن اڑھائی تولے ہے وہ ایک بم پوری زمین کو خاکستر بنانے کے لیے کافی ہے نہ درخت نہ جانور اور نہ انسان بچے گا یہ ہے بیسویں صدی کی لعنتی قوم کی ترقی اور ہم نقل اتار رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہمیں قرآن کا حکم ہے کہ ہم مضبوط سے مضبوط ہو جائیں۔ صحیح سے صحیح ہو جائیں لیکن صحیح ہونے کی یہی ترکیب نہیں جو استعمال کی جائے''۔[2]

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے یہ بد قسمتی ہے کہ یورپ نے ان کے دماغ میں کھجلی ڈالی اور ان کے دماغ میں قینچی ڈالی ہے اس قینچی کو استعمال کرو یہ تو کچھ کر نہیں سکتے کہ دوسری چیز کتر لو ہم نے ارادہ کیا کہ غریب اسلام کو کتریں گے یورپ کے ہاتھ کی دی ہوئی قینچی جو ہے اگر اس سے اور کوئی چیز نہیں کتر سکتے ہو تو غریب اسلام جو پُرانا ہے بس اس کو قتل کیا کرے گا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام راہِ ترقی میں روکاٹ ہے (معاذ اللہ) میرے خیال میں کائنات میں اتنا بڑا جھوٹ کہیں بولا گیا جو یہ جھوٹ ہے کہ اسلام مانع ترقی ہے اگر چھیننے والا ہوتا تو صحابہ کرامؓ رسول اللہ ﷺ سے ترقی چھین لیتا لیکن تاریخ ان پر لعنت بھیج رہی ہے۔ اسلام جب طاقتور تھا اس نے دنیا کو فتح کیا اور جب کمزور ہوا تو کافر نے فتح کیا۔ جب عللِ قوی ہو تو معلول بھی قوی ہوتا ہے مثلاً شربت بنانا ہے تو جتنی زیادہ چینی ہوگی اتنی زیادہ شیرینی ہوگی

---

[1]: افغانیؒ، **خطبات**، ۱۶۔۱۷۔

[2]: نفس مرجع، ۱۸۔

تواسلام جتنا طاقتور ہو گا ترقی بھی زیادہ ہو گی۔اسلام نے تاریخ کا یہ راز بتلادیا کہ میری خاصیت ہے کہ میں تمہیں اقوام عالم کا مالک بناتا ہوں جب ہم اسلام سے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ سے تعلق کٹ گیا تو عالم اسباب سے جڑ گیا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ"[1] کہ میں پکے مسلمانوں کے ساتھ تھا قیصر و کسریٰ کے تخت ان کے ہاتھوں سے اُڑا دیئے اور ان کی حکومتوں کا مالک بنادیا کیونکہ وہ میرے تھے اور میں ان کا تھا۔[2]

آپؒ فرماتے ہیں کہ روم کے مورخ نے صاف لکھا ہے کہ جب عرب کے بدوں نے اسلام کی طاقت سے یورپ کو شکست سی تو ماہرین یورپ کی ایک کونسل بٹھلائی کہ مسلمانوں کی فتح کا سبب کیا ہے ان میں بڑے تجربہ کار اشخاص تھے واقعہ لمبا ہے کونسل کا آخری فیصلہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی فتح کا سبب یہ ہے کہ انہیں اسلام پر ناقابل شکست یقین ہے اسلام پر اتنا پکا یقین ہے کہ قیمہ کردو اسلام سے ایک انچ ہٹنا نہیں اور آج تنخواہ دے دو جس مذہب پر لاو لا سکتے ہو۔[3]

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ جب تک ان کے ناپاک سینوں کے اندر یورپ کی تقلید اور اثر کی وجہ سے اسلام کے خلاف خیالات ہیں تو تم ذلیل ہوں گے کافر تمہارے سینوں کے اوپر ہوں گے کیونکہ اللہ وحدہ لاشریک تو عالم الغیب ہے وہ تو علیم بذات الصدور ہے لیکن جب آپ خدا کے بن جاوگے تو قدیمہ عزت واپس پاؤ گے۔

آپؒ فرماتے ہیں "اس کو کونسل نے رپورٹ دی کہ اسلام کے ایک مسئلے کے بدلے پوری کائنات دو تو کوئی ایک مسلمان بھی اس مسئلے کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔انہیں اسلام پر اتنا پختہ یقین ہے کہ اس کا پتہ کیسے لگے گا تو اس کونسل نے کہا کہ اس جنگ میں جو مسلمان قیدی ہوئے ہیں ان میں سے ایک قیدی بلاو ایک اٹھارہ سال کا لڑکا گویا کالج کا لڑکا نوجوان لایا گیا۔اس سے پوچھا گیا تم کب مسلمان ہوئے ہو اس نے کہا ابھی چند دن ہوئے ہیں باپ دادا تو ہزار سال سے بھی زیادہ عرصہ سے مسلمان چلے آرہے ہیں نوجوان کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی لائی گئی اور لڑکے سے کہا گیا کہ تم ہاری قید میں ہو اگر تم اسلام چھوڑ دو تو اس کا نکاح تمہارے ساتھ کردیں گے اور بلکہ تمہیں قیصر کا داماد بنادیں گے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی سلطنت تمہیں دی جائے گی۔ صحیح یا غلط لالچ دی گئی اور اگر بات نہ مانو گے تو تیل کو آگ پر گرم کرکے تمہارے ننگے جسم پر ٹپکائیں گے تو اسی طرح تمہارے جان نکل جائے گی اس نے کہا کہ تم اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہو (توانہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم کافر بنو فقط اتنا کہو کہ اس جہاد میں جو ہم آئے ہیں جس میں

---

[1] : یہ ایک مقولہ ہے اس کا ذکر ابو حامد غزالی نے احیاء علوم الدین میں کیا ہے (فإن من كان لله تعالى كان الله عز وجل له ومن اشتغل بالله عز وجل ألقى الله حبه في قلوب الناس وسخر له القلوب كما سخر قلب الأم لولدها) **أبو حامد محمد بن محمد الغزالی الطوسی** (۵۰۵ھ)، إحیاء علوم الدین، (بیروت: دار المعرفة، ۱۴۳۱ھ) ۴/۲۷۴: ۴۔

[2] : افغانیؒ، **خطبات**، ۱۹۔

[3] : نفس مرجع، ۲۰۔

اب قید ہو ہم نے یہ کام اچھا نہیں کیا)یعنی تم جہاد کی شرکت سے پچھتاؤ۔بس اتنا کہو کہ میں اسلامی جہاد میں آیااور اس کاانجام یہ ہوا کہ میں قیدی بن گیا یہ میں نے اچھا کام نہیں کیا۔

لڑکے نے جواب دیا کہ اگر اس کے بدلے میں آسمان اور زمین ایک ہتھیلی پر رکھو اور دنیا کی تمام خوبصورت عورتیں دوسری ہتھیلی پر رکھو تو میں پیشاب بھی نہیں کرونگا۔ تھوکوں گا بھی نہیں تم کیا سمجھتے ہو اسی اسلام کے لیے تو ہم خون پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ ہمارا اسلام پر پختہ یقین ہے''۔[1]

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ آج جگہ جگہ تمام عالم میں فساد پھیل گیا سلطنتوں میں رعیت میں محلوں میں میاں بیوی ،والدین ، اولاد ہر چیز میں فساد پھیل گیا ہے تم جانو اور انگریز اور ہندو کیونکہ تم میرے نہیں ہوں میں بھی تمہار نہیں ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں﴿إِن يَنصُرۡكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمۡۖ﴾[2]''اگر اللہ تعالیٰ تمہارے امداد کرے ﴿فَلَا غَالِبَ لَكُمۡ﴾ تم پر غالب نہیں آسکتا چاہئے روس ہو امریکہ ہو بھارت ہو۔میں خدا کی قسم کھاتا ہوں اللہ نے سچ بولا کہ اگر اللہ کی امداد ہو تو ۳۱۳ کا ساتھ تو انہیں دنیا کا بادشاہ بنا یا دس کروڑ کے ساتھ اللہ کی امداد ہو جائے تو غالب نہیں بنا سکتا؟﴿وَإِن يَخۡذُلۡكُمۡ﴾[3] اور اللہ امداد چھوڑے کہ تم بگڑ جاؤ تم اللہ سے کٹ جاؤ اور اللہ تمہارے امداد چھوڑے ﴿فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنۢ بَعۡدِهِۦ﴾[4]''کون ہے آسمان کے نیچے جو مسلمان کو مدد دے گا کوئی بھی نہیں دے گا ذلیل کتوں کی طرح تباہ ہو جاؤ گے اے آسمان گواہ رہو کہ خدا نے سچ فرمایا ۔ہم قسم سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے۔ایک اللہ کی امداد ہو پوری دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور اللہ کی امداد نہ ہو تو ہر ایک سے کمزور ہے[5]۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ فساد عام ہوا ہر جگہ فساد سے بھر ہوا ہے آج تک تو مولوی حضرات کہتے تھے کہ انگریز ذمہ دار ہے یورپ ،امریکہ ،روس ،چین جاپان ، بھارت وغیرہ لیکن قرآن نے یہ نیا مسئلہ بتادیا کہ جہاں کہی فساد ہو اس کی ذمہ مسلمان قوم مجرم ہے اس سے سوال ہو گا سب فسادات کی پوچھ آخرت میں مسلمان سے ہو گی یورپ کی نفی مقصود نہیں ہے بلکہ وہ بھی شریک ہے کیونکہ وہ بھی سبب بنے ہے تو ہر فساد باطل کا نام ہے اور ہر فلاح حق کا نام ہے

---

[1] : افغانیؒ، **خطبات**،۲۱۔

[2] :آل عمران:۱۶۰۔

[3] :آل عمران:۱۶۰۔

[4] :آل عمران:۱۶۰۔

[5] : نفس مرجع،۲۲۔

توفتنہ وفساد حقیقت میں باطل کانام ہے اور باطل کاتوڑ ہے حق اور باطل تب غالب ہوگا جب حق مغلوب ہو اور حق انبیاءعلیہ السلام کے ذریعے آتاہے اور آخری حق حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے دیا ہے لہٰذا جب بھی اسلام کے مجاہدانہ کارناموں کی تفصیل قرآن میں بیان ہوتی ہے تو آخری نتیجہ یہ بیان کیا جاتا ہے ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَٰفِرِينَ ۝٧ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَٰطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ۝٨ [1] ﴿وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ ''

[2]اور جب باطل موجود ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں نے اپنے ذمہ داری میں اور حق کی سربلندی میں کوتاہی کی جس کی نتیجے میں باطل غالب آیا۔[3]

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے کوتاہی اسی طرح ہے کہ کائنات حسیہ ہو یا کائنات معنویہ ہو وہ اضداد کا مجموعہ ہے (کیونکہ رات دن کی ضد، گرمی سردی کی، عدل کے مقابلے میں ظلم، ابلیس کے مقابلے میں جبرائیل علیہ السلام) لیکن دین اور ایمان اور مذہب کی بنیادی چیز کون سی ہے تو بنیادی چیز اللہ کی محبت ہے دین کا عطر اور نچوڑا گر نکالو تو وہ اللہ کی محبت ہے کیونکہ اللہ تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ﴾ [4]جن کے پاس کے پاس ایمان ہے تو ایمان کی بڑی نشانی یہ ہے کہ تمام چیزوں میں زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہوگی اس کے لیے علامہ افغانیؒ نے ایک مثال بیان کی: کہ میرے نزدیک یہ محبت الٰہی مسلمانوں کی ملی اور قومی ریل گاڑی کی بمنزلہ بھاپ کے ہیے۔ بھاپ جانتے ہو جو انجن میں ہوتی ہے اور وہ بہت بڑی طاقت ہے جو انجن اور اس کے ذریعے ڈبوں کو کھینچتی ہے۔ محبت الٰہی جب نہ ہوگی تو اسلام کا انجن بغیر بھاپ کے ہوگیا تو پھر نہ طاقت ہے نہ ترقی ہے اور نہ منزل مقصود تک پہنچتا ہے بھاپ اگر انجن میں ختم ہوجائے تو انجن سرد ہوگیا پھر کراچی کون پہنچے گا منزل مقصود ختم''۔[5]

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ صرف زبان سے محبت کا نعرہ لگانا کافی نہیں ہے بلکہ آپ ﷺ کے پورے اتباع ضروری ہے اور یہ ہمیں قرآن نے بتایا ارشاد ربانی ہیں ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ

---

[1] :انفال:۷۔۸

2:اسرا:۸۱

3:افغانیؒ، **خطبات**، ۲۳۔۲۴

[4] :بقرۃ:۱۶۵۔

5:نفس مرجع، ۲۴۔۲۵

لَكُمْ ذُنُوبَكُمْۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾[1]محبت کے لیے ضروری ہے آپ ﷺ کے نقش قدم پر چل کر عمل کرو، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبت کے لیے نہ نعرہ رسالت معیار ہے اور نہ نعت اور نہ مولود بلکہ صرف اتباع محمد ﷺ کے پیروی ضروری ہے۔ تو اسلامی ریل تب چلی گی جب اس میں بھاپ (محبت الٰہی) ہو اور ریل پٹڑی (شریعت محمد رسول اللہ ﷺ) پر ہو تو منزل مقصود تک پہنچے گا اس کے بغیر کیسے پہنچے گی اس طرح انسان بھی تب منزل مقصود تک پہنچے گا جب اس میں محبت الٰہی ہو اور شریعت محمدی ﷺ کے پٹڑی پر ہو ورنہ منزل تک پہنچنا ناممکن ہے۔

ترمیم دان:

علامہ افغانیؒ نے درمیان میں ترمیم کا مسئلہ بیان کیا کہ ایک بادشاہ کا حکم ہو تو اس میں تحصیلدار، پٹواری، پولیس انسپکٹر کوئی بھی ترمیم نہیں کر سکتا تو اللہ وحدہ لاشریک وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو دنیاء کے کسی بادشاہ یا پارلمینٹ یا اسمبلی کو اللہ تعالیٰ کے قانون میں ہرگز ترمیم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ خود ترمیم کرنا چاہتا ہے تو ترمیم کر سکتا ہے جس کو ہم تنسیخ کہتے ہے لیکن اللہ نے اپنے لیے بھی ترمیم کا دروازہ بند کیا کیونکہ یہ قانون سالم اور مکمل ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کا قانون مکمل اور سالم نہ ہوتا تو اس میں ترمیم ہوتا کیونکہ ترمیم نام ہے اس کا کہ اس میں نقص ہے اور یہ قانون سالم نہیں ہے لیکن قانون مکمل ہے تو ترمیم کے لیے خدا نے اپنے لیے بھی دروازہ بند کیا ارشاد فرمایا﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًاۚ ﴾[2] کہ میں نے اسلام مکمل کیا کیونکہ ۲۰ صدیں اور دو ہزار صدیوں بعد جو لوگ آتے ہیں میں ان کی ضرورتوں، اور ان کی حالتوں ہر چیز کو جانتا ہوں سب کے لیے یہ ایک قانون ہو گا﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ﴾[3] اگرچہ انسان وملک وقوم وحالت وتغیرات وتبدلات کوئی بدلے قانون یہی ہو گا۔[4]

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ دنیا مجموعہ اضداد ہے ہمیشہ ضد کو ضد سے شکست دی جاتی ہے جیسے تاریکی کی ضد روشنی ہے جب تاریکی ہو جاتی ہے تو ہم فوراً روشنی کو طلب کرتے ہے کیونکہ ضد کو ضد سے شکت دی جاتی ہے تو روشنی اس کی ضد ہے کیونکہ اس وقت آپ یہ نہیں کہتے ہو کہ میاں پانی لاؤ، شربت لاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ فطرت کی آواز ہے کہ عالم اضداد ہے ضد کو ضد توڑتی ہے اور اضداد کی جنگ اور جہاد اور لڑائی جاری ہے سردی کے لیے ہم گرمی اور گرمی کے لیے ہم سردی کا انتظام کرتے ہیں۔

---

[1] : آل عمران: ۳۱۔

[2] : المائدۃ: ۳۔

[3] : المائدۃ: ۳۔

[4] : افغانیؒ، **خطبات**، ۲۶۔

آپؒ فرماتے ہیں کہ یونانیوں نے اس جنگ اضداد سے ایک بہت بڑا علم مرتب کیا کہ ہر علاج بالضد کہ ہر بیماری کا علاج اس کی ضد سے ہوتا ہے کہ گرم مرض کے لیے سرد اور سرد مرض کے لیے گرم دوا اور تر کے لیے خشک اور خشک کے لیے تر تو اس دنیا میں ایک صنفی تاریکی ہے اس کی شکست کے لیے جیسے رات کی تاریکی اس کے لیے آپ اس کی ضد تلاش کر کے شکست دیتے ہیں لیمپ، لالٹین ہو، بجلی ہو تو اللہ فرماتا ہے تم کو معلوم نہیں ایک اور ظلمت اور نور بھی موجود ہے دنیا ظلمت بمعنی تاریکی صنفی تاریکی کے علاوہ ایک معنوی تاریکی بھی موجود ہے وہ کون ہے ہر باطل عقیدہ ہر بد عمل ہر کفر ہر شرک یہ کل تاریکیاں ہیں اس کے مقابلے میں ایک روشنی ہے وہ اسلام ہے یہ مسئلہ بھی خود قرآن نے بیان کیا ﴿ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۖ﴾[1] اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف لا رہا ہے۔

علامہ افغانیؒ نے قرآن کی مذکورہ آیت مبارکہ پر کلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلمٰت کو جمع اور نور کے لیے واحد کا صیغہ استعمال فرمایا اس صاف معلوم ہوتا ہے کہ حق واحد ہے اور باطل زیادہ یعنی اسلام صحت ہے اور تندرستی ہے اور تندرستی ایک ہوتی ہے کفر اور گناہ گاری مرض اور بیماری ہے اور مرض اور بیماریاں ہزاروں ہو سکتی ہے کیونکہ ہسپتالوں میں مختلف قسم کی وارڈ بنے ہوتے ہے ہر بیماری کا وارڈ الگ الگ ہوتا ہے تو اس مسئلہ کو قرآن نے بیان کیا لیکن ظلمت کو جمع اور نور کو واحد بیان کیا ﴿ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ اس لیے اللہ نے اسلام کے خلاف راہ عمل کفر کی ہو یا معاصیت کی ہو اسے معنوی ظلمت اور تاریکی قرار دیا اور اسلام کو نور ﴿وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ﴾[2] تو معلوم ہوا کہ انسان کا مقصد کھانا پینا نہیں بلکہ ایک مقصد ہے اس طرح اسلام اور حق کا بھی یہی مقصد ہے کہ اس کے ذریعے باطل کو شکست دیا جائے جہاد کے ذریعے لیکن اگر باطل چھوٹا ہو تو جہاد چھوٹا اور اگر باطل مضبوط قوت کے ساتھ ہو تو جہاد بھی قوت کے ساتھ ہو گی۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ جہاد کوشش اور جدوجہد کا نام ہے ہر چیز کے لیے کوشش کرنے کا نام ہے لیکن وہ کوشش جو اعلاء کلمۃ اللہ اور حق کے سربلندی کے لیے ہو تو اس کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے لیکن ایک جہاد ہے آسمانی جہاد اور ایک جہاد ہے زمینی جہاد۔ آسمانی جہاد: وہ ہے جس کا حکم آسمان سے آتا ہے اور کام تھوڑا اور بدلہ بہت زیادہ ہوتا ہے اسلام کو اونچا کرنے کے لیے دو ٹکے صرف کر وہ جہاد ہے۔

زمینی جہاد یہ عام ہے کیڑے مکوڑے سے لیکر ہاتھی تک اور انسان تک سب اس میں مصروف ہیں وہ یہ کہ اللہ کے حکم کے لیے حرکت کوشش عمل جو دجہد کرتے ہیں اس جہاد میں چیونٹی بھی داخل ہے کیونکہ وہ بھی جہاد کرتا ہے۔ لیکن یہ

---

[1] : البقرۃ:۲۵۷۔

[2] : الأعراف:۱۵۷۔

جہادات سب فروعی ہیں اس لیے قرآن سے آرڈر نہیں آیا نہ چیونٹی کو اور نہ سورج چاند کو ایک عام حکم ہوا" ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [1] ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [2] ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم﴾ [3]

لیکن جنگ اور جہاد میں بڑا فرق ہے آپؒ فرماتے ہیں!

یہ یورپی لڑائیاں لوٹ کھسوٹ اور غارت گری ہیں اور مؤمن کی جنگ پیغمبر ﷺ کی سنت ہے تو اللہ نے ذمہ داری ڈالی کہ جہاد کے بغیر کسی چیز کی حفاظت نہیں ہو سکتی جو حق حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے واسطے سے ہم تک پہنچا جس کا نام ہے اسلام یا جس کا نام ہے کتاب و سنت یا اس سے مشتق قوانین فقہیہ یہ اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کی امانت ہے ہم پر اس کی حفاظت کے لیے جہاد فرض کیا گیا ہے ۔جہاد کے معنی کوشش کہ اس کو پھیلانا اور دوسرا معنی بچانا تو اس کے پہنچانے اور پھیلانے کے لیے جہاد فرض کیا گیا۔ پھیلانے کے بارے میں میں ڈاکٹر اسمتھ نے لکھا ہے کہ خواجہ اجمیری حضرت معین الدین چشتیؒ نے نوے لاکھ ہندو مسلمان کئے ہیں اور آپ نے کتنے کئے ہیں ایک مسلمان نے کافروں کے ملک میں بیٹھ کر تو نوے لاکھ ہندو مسلمان کئے ہیں اور آپ نے مسلمانوں کے ملک میں بیٹھ کر کچھ نہیں کیا"۔

علامہ افغانیؒ اس کے ضمن چیونٹی کے متعلق علم الحیوانات اور علامہ طنطاویؒ کے تفسیر جوہری کے حوالے سے کچھ معلومات زیر بحث لایا ہے کہ علم الحیوانات میں لکھا ہے وہ کونسا جانور ہے جو اپنے وزن سے زیادہ بوجھ اٹھائے کہا وہ ہے چیونٹی۔اور دو جانور ایسے ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ایک ان میں سے چیونٹی ہے یہ اپنے بل ہیں خرمن کے دانے جمع کرتے ہیں اور دوسرا شہد کی مکھی ہے کہ یہ پھولوں کی رس چوس کر شہد کا چھتہ بنالیتی ہے اور ان چیونٹیوں میں پوری انسانی نظام ہے چیونٹی کا ایک کا امیر ہوتا ہے اور ان کے مختلف گروہ ہوتے ہیں ان میں باقاعدہ لڑائیاں ہوتی ہیں، صف بندی ہوتا ہے اور جنگ بھی ہوتا ہے ان میں بیماروں کے عیادت بھی ہوتی ہے اور اگر کوئی مر جائے تو ان کے جنازے اور غسل اور کفن کا بھی انتظام ہوتا ہے اس وجہ سے قرآن میں اس کے نام پر ایک پورا سورۃ ہے

علامہ افغانیؒ نے تیمور کی تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے یہ تیمور بیچارہ لنگڑا تھا اس لنگڑے نے اتنا کام کیا ہے کہ دس کروڑ ملکر بھی اتنا کام نہیں کر سکتے اور اس نے یہ عبرت چیونٹی سے لی کہ دیکھا کہ چیونٹی دانہ گھسیٹ کر اوپر دیوار پر جا رہی ہے تقریبا دو بالشت اوپر لے گئی تو دانہ اور چیونٹی دونوں نیچے گر گئے چیونٹی نے ہمت نہ ہاری پھر پکڑ لیا پھر اوپر لے

---

[1] : الجاثیۃ:۱۳۔

[2] : البقرۃ:۲۹۔

[3] : الأنعام :۳۸۔

گیا پھر گر گیا تیمور صبح سے عصر تک اس منظر کو دیکھتا رہا آخر کار چیونٹی نے وہ دانہ بل تک پہنچایا تیمور نے اس چیونٹی سے سبق لیا کہ دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں بلکہ ہمت کی ضرورت ہے ہر مشکل آسان ہے اس کی دماغ میں یہ خیال اور تصور آیا کہ چرواہوں کو جمع کرتا تھا کہتا کہ میاں میں تمہارا مسکین بادشاہ ہو یہ وزیر ہے اور فلان ہے وغیرہ ایک مذاق اور تمسخر کیا قدرت نے اس وادی کو میں تغیر کیا ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾[1] اور اس کو بادشاہ بنایا اور ایسا بادشاہ تھا کہ اگر اس سے دو غلطیاں نہ ہوتی تو آج یورپ میں کوئی بھی عیسائی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے معمولی تغیر سے اس کو بادشاہ بنایا۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے کیونکہ مسلمانوں کے پاس جو حق یا دین یا مذہب یا ایمان ہے اس کا دشمن کون ہے جو اس حق کا منکر ہو اور منکر کو عربی زبان میں کافر کہتے ہیں لہٰذا اس کافر کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ لڑنا ہے تو آپ جتنے آدمیوں سے لڑنا چاہتے ہو اتنے آدمیوں کا انتظام کرو اور اللہ تبارک وتعالیٰ نے پہلے سے اعلان فرمایا ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ﴾[2] کہ زمین کے کرہ پر جتنے لوگ اس حق اور اسلام کے منکر ہے وہ سب حق اور اسلام کے مقابلے میں سب آپس میں دوست اور متحد ہیں کافر گویا چین سے لیکر برازیل اور کینڈا تک سب متحد محاذ ہیں تو مسلمان کو چاہئے کہ آپ کے پاس جو اسلام اور حق ہے اس کے اتنے لوگ دشمن ہے اس کے لیے اتنی تیاری کرو اور اس حق کو بچانا ہے اور اگر اس حق کو نہیں بچایا اور اس کی حفاظت نہیں کی اور تم نے جہاد کو ترک کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا ضد کفر غالب ہوگا کیونکہ جب ایک ضد کمزور ہو جاتی ہے تو دوسری ضد کا غالب آجانا یقینی ہوتا ہے اور وہ دنیا پر مسلط ہو گی تکن فتنۃ فی الارض تو ملک میں اللہ کے حقوق اور انسانی حقوق کی تباہی آجائے گی جو کہ بڑا فساد ہے اور باطل حق کو دبائے گا تو باطل اپنے لوازمات کے ساتھ جو کہ فتنہ اور فساد ہے پھیل جائے گا۔

خطبہ دوم: "فسادات عہد حاضر اور انکا حل" میں تفسیری نکات:

(ا) قرآن مجید نے اپنے زمانے کے فساد کے متعلق فرمایا ﴿ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ﴾[3] (والھواء والجو) یعنی فساد پھیل گیا ہے خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی۔ ہوا میں بھی، لوگ چاند کی طرف بھی جارہے ہیں تاکہ اپنا فساد وہاں بھی پہنچائیں۔[4]

---

[1] : الرعد:۱۱۔

[2] : الأنفال:۷۳۔

[3] : الروم:۴۱۔

[4] : افغانیؒ، **خطبات**، ۱۵۔۱۶

(۲)جب اللہ تعالیٰ کی امداد ہو تو پھر تم غالب ہوں گے ﴿إِن يَنصُرۡكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمۡۖ﴾۔[1]

(۳)جب اسلام کے مجاہدانہ کارناموں کی تفصیل قرآن میں بیان ہوتی ہے تو آخری نتیجہ یہ بیان کیا جاتا ہے ﴿وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلۡحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَيَقۡطَعَ دَابِرَ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾[2] ﴿وَقُلۡ جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَزَهَقَ ٱلۡبَٰطِلُۚ إِنَّ ٱلۡبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقٗا﴾ ۔[3]

(۴)دین اور مذہب کی بنیادی چیز اللہ کی محبت ہے ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبّٗا لِّلَّهِۗ﴾ [4]

(۵)اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت یہ ہے کہ آپ ﷺ کی مکمل اتباع ہو[5] ﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ﴾ [6]۔

(۶)اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا اس کے بعد اس میں ترمیم نہیں ہوگا[7] ﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ﴾[8]

(۷)ہر بد عمل اور کفر و شرک تاریکیاں ہیں اس کے مقابلے میں ایک روشنی ہے وہ اسلام ہے[9] ﴿ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۖ﴾[10]

(۸)کرہ ارض پر جتنے لوگ اسلام کے منکر ہیں وہ اسلام کے مقابلے میں سب آپس میں دوست اور متحد محاذ ہیں[11] ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍۚ﴾[12]

---

[1] :آل عمران:۱۶۰۔

[2] : الانفال:۷۔

[3] :الإسراء:۸۱۔

[4] : البقرۃ:۱۶۵۔

[5] :افغانیؒ، **خطبات**،۲۵۔

[6] :آل عمران:۳۱۔

[7] : افغانیؒ، **خطبات**،۲۶۔۲۷۔

[8] : المائدۃ:۳۔

[9] :افغانیؒ، **خطبات**،۲۸۔

[10] : البقرۃ:۲۵۷۔

[11] :افغانیؒ، **خطبات**،۳۵۔

[12] :الانفال:۷۳۔

چھٹا خطبہ: جہاد

علامہ افغانیؒ نے قرآن مجید کی اس آیت ﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾[1] کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خطبہ کو ارشاد فرمایا۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے متعلق خاص باتیں بیان فرمائی ہیں جس کا خلاصہ اور نچوڑ تین باتیں ہیں (۱) جہاد کا مقصد: (۲) جہاد کا دنیوی فائدہ: (۳) جہاد کا اُخروی فائدہ۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمۃ اللہ کا تعلق جہاد سے ہے اور بطور دلیل کے علامہ افغانیؒ نے آپ ﷺ کا ارشاد نقل فرمایا فرماتے ہیں!

''حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ اسلام کی سربلندی کا تعلق جہاد سے ہے۔ ستر کروڑ مسلمان اسلام کی کشتی میں سوار ہیں۔ یہ کشتی بلند ہوئی تو پورا اسلام بلند ہے۔ کشتی پر جتنے لوگ سوار ہیں۔ اگر کشتی پانی پر بلند رہی تو سواری بھی بلند ہو گی۔ اور اگر کشتی پر سوار تمام لوگ بھی ڈوب جائیں گے۔ ہمارے آقا و مولا کا ارشاد گرامی ہے کہ اسلام کی ساری سربلندی جہاد سے وابستہ ہے۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جہاد میں جان دینے کی ضرورت پڑھ جاتی ہے اور یہ مشکل کام ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡۖ﴾[2] اگرچہ تم کو ناگوار ہے لیکن اس میں انسان کے لیے دنیاوی اور آخروی فائدے ہیں۔ اگرچہ بظاہر انسان کو یہ مشکل کام ناگوار ہوتا ہے لیکن جہاد کا حکم در حقیقت انسان کے فائدے کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاد کے متعلق یہ تصور دیا کہ یہ تجارت ہے اور تم تجارت سے کیوں دوڑتے ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ تجارت کرو یہ بہت کامیاب تجارت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ﴾[3] یہ جان اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنے ملکیت کو خریدتا ہے تمہارے ساتھ معاملہ کرنا اپنی چیز خریدنا سوا گر تمہارا کوئی چیز تمہارے نوکر کے پاس ہو تم اس سے نہیں خریدتے ہو مگر اللہ تعالیٰ کے راہ میں دی ہوئی جان کا خریدار خود اللہ تعالیٰ ہے تو یہ کس قدر کامیاب تجارت ہے۔

---

[1]: العنکبوت:۶۹۔

[2]: البقرۃ: ۲۱۶۔

[3]: التوبۃ:۱۱۱۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ موت سب سے پیاری چیز ہے کیونکہ اس موت کے ذریعے انسان کو دیدار الٰہی مل جاتا ہے اس وجہ سے صحابہ کرامؓ موت کے عاشق تھے اور اللہ تعالیٰ سے موت کی دعا کرتے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ سے دوستی اور محبت کا نشان بھی ہے الموت جسر توصل الحبیب الی الحبیب۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی کا بنیادی مقصد موت سے پیار کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں آپ ﷺ کو حکم دیا کہ تم یہود سے کہو کہ تم اگر اللہ کے دوست ہو تو اللہ تعالیٰ سے موت کی آرزو کرو۔[1]

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کا دنیا میں کسی چیز کے لیے اتنی تمنا نہیں تھی جتنی موت شہادت کے لیے تھی آپ ﷺ نے فرمایا میری آرزو میری دل کی تڑپ یہ ہے کہ میں راہِ خدا میں شہید ہو جاؤں۔ پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں۔ پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں[2]۔ جس چیز کی تمنا و آرزو سرور کائنات ﷺ کریں وہ کسی قدر بلند مرتبہ کی چیز ہو گی۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ جہاد کا آخروی فائدہ یہ ہے کہ جہاد کے بدلے میں اس کے لیے جنت ہے کیونکہ جہاد جنت جانے کے لیے مختصر راستہ ہے اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی جہاد میں اتنا وقت صرف کرے جو تھن دوہنے میں ایک دھار سے دوسری دھار کے نکلنے تک کا وقفہ ہے تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ توریت اور انجیل میں بھی یہی وعدہ ہے کہ کہ جہاد کے بدلے اس کے لیے جنت ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ لوگوں نے جنت کو نہیں دیکھا جنت کی ایک جابک برابر جگہ کی قیمت پورے دنیا و مافیھا کی قیمت سے بڑھ کر ہے۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ جو جہاد اللہ تعالیٰ کے لیے اور دین کے سربلندی کے لیے وہ جہاد ہے بطور دلیل کے آپ ﷺ کا ارشاد نقل فرمایا آپ ﷺ سے پوچھا کہ جنگ تو مختلف مقاصد کے لیے لڑی جاتی ہے اس میں سے جہاد کونسا ہے

---

[1] : ﴿قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا۟ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ﴾ [الجمعۃ:٦]

[2] : عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنَ المؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ» محمد بن اسماعیل البخاری ،**الجامع الصحیح** ،كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّيَرِ ،بَابُ تَمَنِّي الشَّهَادَةِ،**(ریاض: مکتبہ الرشد،۲۰۰۶ء)** حدیث:۲۷۹۷۔

فرمایا کہ جو جنگ خدا تعالیٰ کے دین کے سربلندی اور اونچا کرنے کے لیے ہو وہ جہاد ہے[1] باقی کفار کی لڑائیاں شیطان کے لیے لڑی جارہی ہیں وہ جہاد نہیں ہے اس کے مقابلے میں ان کے لیے جہنم ہے۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مجاہدین کی جماعت اور اس کے صفوں میں شامل ہو جائے چاہے اپنی موت مرے وہ وہ بھی شہید ہے اور بطور دلیل کے علامہ افغانیؒ حضرت عبداللہ ذوالبجادینؓ کا واقعہ بیان فرمایا فرماتے ہیں !

''حضرت عبداللہ ذوالبجادینؓ یہ نوجوان تھے یتیم تھے ان کی پرورش مشرک چچا کرتا تھا۔ جب حضور پاک ﷺ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہ بچہ اداس رہنے لگا۔ چچا نے پوچھا کیا وجہ ہے کہا جو وہ چاند کے چہرے والا محمد ﷺ تھا نا وہ نظر نہیں آتا۔ چچا تو آپ کا سخت دشمن تھا۔ اس نے مارا اور کہا اگر تو اسلام لایا تو تجھے مال ودولت نہیں دوں گا۔ اس نے کہا مال تجھے مبارک ہو اور ایمان مجھے مبارک ہو۔ چچا نے بدن پر سے کپڑے بھی اتار لیے۔ رات کو چاند کے سائے میں اپنی بوڑھی والدہ کے پاس جارہے ہیں ماں نے دیکھا تو اس کے پاس ایک کمبل تھا اسے پھاڑ کر دو کر دیئے ایک تہبند کے طور پر باندھا اور دوسرا اوپر اوڑھا۔ اس لیے آپ کو ذوالبجادین کہتے ہیں یعنی دو کمبلوں والا۔ والدہ کو واقعہ سنایا اور مدینہ ہجرت کی اجازت مانگی۔ ماں بوڑھی تھی اس نے کہا بیٹا۔ اب میں سفر تو نہیں کر سکتی مجھے بھی کلمہ پڑھاتے جا سبحان اللہ ۔ پھر ایک پہر دن گذر چکا تھا یعنی تقریباً ۹ بجے دن کا وقت تھا یہ اللہ کا بندہ مکہ سے روانہ ہوا۔ مسجد نبوی ﷺ میں ظہر کی نماز سے پہلے پہنچ گیا یہ ان کی کرامت تھی۔

حضرت عمرؓ نے ذرا تشویش ظاہر کی کہ یہ اجنبی آدمی ہے کہیں بُری نیت سے تو نہیں آیا مگر حضور ﷺ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہا جائے ۔ نماز کے بعد مسلمان ہو گئے اور حضور اکرم ﷺ کے پاس رہنے لگے ۔ رات کو ذکر اللہ اتنی اونچی آواز میں کرتے تھے کہ مدینے کے بچے خوف کے مارے چیختے تھے ۔ جس پر حضرت عمرؓ نے اعتراض کیا۔ مگر آپ نے فرمایا عمرؓ اسے اپنی حالت پر رہنے دو۔

اتنے میں جنگ تبوک آگئی۔ دشمن تین لاکھ فوج لایا آپ ﷺ کے پاس تین ہزار جان نثار تھے ۔ صحابہ کرامؓ نے دل کھول کر مالی امداد دی ۔ ایک ہزار دینا حضرت عمرؓ نے پیش کئے ان میں عبداللہ ذوالبجادینؓ بھی تھے ۔ حضور کریم ﷺ نے فرمایا یااللہ ! اے خالق کائنات عبداللہ ذوالبجادین کے خون کو ہر کافر سے محفوظ فرما۔ اس نے عرض کی میں تو شہادت کی دعا چاہتا تھا آپ نے فرمایا جو مجاہدین اور غازیوں کے ساتھ شامل ہو جائے وہ چاہے بخار سے بھی مرے شہید ہو گا آپ

---

[1] : عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» محمد بن اسماعیل البخاری ،**الجامع الصحيح** ،كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّيَرِ ،بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا،**(ریاض: مکتبہ الرشد،۲۰۰۶ء)** حدیث: ۲۸۱۰۔

نے فرمایا کیکر کے درخت کا چھلکا لاؤ۔اسے صحابیؓ کے دائیں بازو پر باندھ دیا اور فرمایا یہ تمہاری شہادت کی نشانی ہے۔اس صحابیؓ کو بخار ہو گیا اور فوت ہو گیا۔سبحان اللہ اس کی وفات کی یہ شان تھی کہ ہر صحابیؓ رو رو کر کہہ رہا تھا کہ یا اللہ اس طرح کی موت تو مجھے آتی۔کہ ابو بکرؓ و عمرؓ وغیرہ قبر کھود رہے ہیں اور ہدایات خود رحمۃ للعالمین ﷺ فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کی قبر کشادہ کھودو۔حضرت بلالؓ ابن حارث فرماتے ہیں چونکہ رات کو وقت تھا۔تاریکی تھی میں ذرا پریشان ہو کر آیا۔کیا دیکھتا ہوں کہ قبر تیار ہو جانے کے بعد خود حضور نبی کریم ﷺ نے عبداللہ ذوالبجادینؓ کی میت اٹھا کر ابو بکرؓ عمرؓ تم اپنے بھائی کی لاش سے نرمی کریں۔آخر میں حضور کریم ﷺ نے قبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے دعا فرمائی۔یا اللہ میں عبداللہ ذوالبجادین سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ ہر کام میں رضاء الٰہی ہونا چاہے اور جب رضاء الٰہی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو گا اور جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو تو وہ ہمارے لیے کافی ہے کوئی بھی ہم پر غالب نہیں آسکتا حضرت خالد بن ولیدؓ ۶۰ آدمیوں کی معیت سے ۶۰ ہزار کے ساتھ لڑائی لڑی۔اسی طرح زید بن حارثؓ نے ۳۰ ہزار کی معیت سے تین لاکھ سے لڑائی لڑی ۔جب رضاء الٰہی ہو تو کوئی بھی ہم پر غالب نہیں آسکتا اور اس پر علامہ افغانیؒ جنگ تبوک کہ واقعہ بیان فرمایا کہ اسی جنگ میں حضرت زید ابن حارثؓ، حضرت جعفر ابن ابی طالبؓ، عبداللہ ابن رواحہؓ شہید ہو گئے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خالدؓ کو فتح عطا کی اس موقع پر حضور ﷺ نے فرمایا خالد سیف اللہ کہ خالد اللہ کی تلوار ہے اور اللہ کی تلوار توڑی اور موڑی نہیں جاسکتی۔اسی لیے حضرت خالدؓ اپنی طبعی موت پائی کوئی انہیں شہید نہ کر سکا۔خلاصہ یہ ہوا کہ ہر کام میں رضاء الٰہی مقصود ہو تو پھر کامیابی آپ کے ساتھ ہو گی۔

خطبہ ششم: جہاد میں تفسیری نکات:

(۱) اسلام کی سربلندی کا تعلق جہاد سے ہے۔[1]

(۲) مسلمان موت کو پسند کرتے ہے اور یہود پسند نہیں کرتے[2]

(۳) کہ آپ ﷺ کو تمام چیزوں میں موت شہادت محبوب تھی[3]۔

(۴) اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا ایک تجارت ہے۔[4] ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ﴾[1]

---

[1] : افغانیؒ، **خطبات**، ۶۲۔

2: نفس مرجع، ۶۳۔

[3] : نفس مرجع، ۶۳۔

[4] : نفس مرجع، ۶۴۔

(۵)جو مجاہدین کی جماعت میں شامل ہو جائے چاہے اپنی موت مرے وہ بھی شہید ہے[2]
(٦)جو شخص اللہ تعالیٰ کا دین اونچا کرنے کے لیے جہاد کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کے اجر کا مستحق ہے۔[3] ﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾[4]
(۷)علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ جب کسی میں رضاءالٰہی مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل حال ہوتا ہے اس پر کوئی بھی غالب نہیں آسکتا اور بطور دلیل کے جنگ تبوک واقعہ نقل فرمایا جس میں ۳۰ ہزار نے ۳لاکھ کو شکست دی۔[5]

آٹھواں خطبہ: اِنسانی زندگی کی کوششوں کا جائزہ

علامہ افغانیؒ نے قرآن مجید کی اس آیات ﴿وَٱلۡعَصۡرِ ۝١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ۝٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ۝٣﴾[6] کو مدنظر رکھتے ہوئے اس خطبہ کو ارشاد فرمایا۔

علامہ افغانیؒ نے اس خطبے میں انسان کی زندگی کی اصلی مقصد اور ضمنی مقصد کو بیان فرمایا ہیں کہ انسان کی اصلی مقاصد چار ہیں (۱)ایمان (۲) عمل صالح (۳)تواصوا بالحق (۴)تواصوا بالصبر دنیا میں آنے کی یہ اصلی مقاصد ہے باقی ضمنی مقاصد ہیں تو انسان کو چاہیے کہ ضمنی مقاصد کے ساتھ ساتھ اصلی مقاصد کو بھی پورا کرلیں ورنہ اصلی مقصد فوت ہو جائے گا جس کے لیے آگے مثالیں بھی آرہی ہیں اور دوسری بات یہ کہ دنیا کی پوری زندگی مشغولیت کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد انسان اس سے فارغ ہوتا ہے اور اس زندگی میں خوشی نہیں ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو اصلی مقصد میں صرف کرے۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ انسان جب سے دنیا میں آیا ہے تو ہر وقت مشغول ہوتا ہے اور تکالیف میں ہوتا ہے اور ان تمام کاموں سے مرنے کے بعد فارغ ہوگا کیونکہ انسان کی پیدائش ہی تکلیف سے شروع ہوئی اور ان انسان کو تکلیف میں بھی

---

1 : التوبۃ:۱۱۱۔
2 :افغانیؒ، **خطبات**،۶۷۔۶۸۔
3 :نفس مرجع،۶۹۔
4 :العنکبوت:۶۹۔
5 :افغانیؒ، **خطبات**،۶۹۔۷۰۔
6 :العصر:۱۔۳۔

پیدا کیااللہ تعالیٰ کاارشاد ہے ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِى كَبَدٍ ۝٤﴾ [1]سب سے پہلے تکلیف شکم مادر کی تکلیف، اس میں ماں باپ کچھ نہیں کر سکتااور دوسری تکلیف بچہ کے پیدائش کہ وہ اپنے تکلیف کو بیان بھی نہیں کر سکتااور جب بڑاہو جاتاہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ جب سے یورپ کی لعنتی تہذیب آئی ہے تواس وقت سے بیماریوں کی بہتات ہے اور جہاں یورپ کی لعنتی تہذیب نہیں وہاں بیماریاں نہیں بلکہ تندرستی ہے مثلادیہاتوں میں ہسپتال نہیں وہاں بیماریاں بہت کم ہیں اور شہروں میں ہسپتالیں زیادہ ہیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ ہیں اوراس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاں انسان نے خود ذمہ داری لی تو غیبی امداد ختم ہوگئی کیونکہ جب بچہ پیداہوتاہے تواس کی ذمہ داری ماں باپ لیتاہے تواللہ تعالیٰ اپنی امداد کواٹھالیتاہے۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ جہاں ڈاکٹر زیادہ ہو وہاں امراض بھی زیادہ رکھی آخر ڈاکٹروں کورزق بھی دیناہے۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ انسان کی اس دنیامیں کوشش صرف خوشی کے لیے ہے لیکن ہم نے دیکھاکہ انسان کو کسی دور میں بھی خوشی نصیب نہیں ہوئی اس پر آپؒ نے چار (۴) مثالیں بیان فرمائی ہیں ان میں ایک دوملاحظہ کیجئے۔

فرماتے ہیں!

''نپولین ایک جزیرے میں تنہائی میں مرااس نے موت کے وقت کہاکہ حکومت ملی اور چھن گئی مرنے تک مجھے خوشی نصیب نہیں ہوئی''۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے لکھاہے کہ یورپ والے اس وجہ سے راستے پر نہیں آسکتاکہ ان کے پاس وعظ ونصیحت سننے کے لیے وقت نہیں ہے تو ہم کو بھی اس بات سے خطرہ ہے کہ کہیں یورپ کی تہذیب کی وجہ سے مسلمان ایسی بات نہ کہے کہ ہمارے پاس آپ ﷺ کی بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے''۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ دنیامیں ہر وقت شغل ہے مگر قیامت میں پرسش ہوگی قرآن وحدیث بیان کرنے والے آئے تھے ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ﴾ [2]کہ عمر کہاں گزاری ،اور دنیامیں ان چار مقاصدوں کے بارے بارے میں کیاکیا۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ دنیامیں دو مقصدیں ہیں (۱)اصلی مقصد (۲) ضمنی مقصد۔تواللہ تعالیٰ قسمیہ بیان کرتاہے کہ آیات ﴿وَٱلْعَصْرِ ۝١ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ۝٢﴾ [3]کہ سب کے سب خسارے میں ہیں مگر وہ جنہوں نے

---

[1] : البلد:۴۔

[2] : فاطر:۳۷۔

[3] :العصر:۱۔۲۔

اصلی مقصد کو پورا کیااور چار کام کئے کیونکہ یہ چار کام انسان کے اصلی مقصد ہے اور بھی مقصدیں ہیں لیکن وہ اصلی مقصد نہیں ہے بلکہ وہ ضمنی مقصد ہے۔

علامہ افغانیؒ نے ان چار مقاصد اور خصلتوں کو بیان فرمایاہیں فرماتے ہیں:

(۱)پہلی مقصد و خصلت: إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ: کہ ایمان سیکھنا اور یہ سیکھنے سے آئے گا کیونکہ یہ بغیر سیکھنے سے نہیں آتا جس طرح وکیل کا بیٹا جب تک وکالت کی تعلیم حاصل نہ کرے تو وکیل نہیں بن سکتا۔

(۲)دوسری مقصد و خصلت: وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ: نیک عمل لیکن وہ نیک عمل جو اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ نے بتایا ہوں اسی وجہ سے نیکی کے بارے میں عالم سے پوچھنا ہو گا تو جب ایمان حاصل ہو جائے تو عقیدہ کی پختگی ہو گی اور عمل سے کردار کی پختگی ہو گی ان دونوں چیزوں کے لیے محنت و کوشش کا حکم ہے۔

(۳)تیسری مقصد و خصلت: وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ: اور لوگوں تک یہ پہنچانا کیونکہ صحابہ کرامؓ نے عرب سے یہاں اور چین تک دین پہنچایا لیکن افسوس کہ ہم نے آپنے قریبی ہمسایہ ہندو تک نہیں پہنچایا۔ علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ آج کل جو نئے حق اور نئی پارٹیاں نکلی ان سے بچو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حق وہی ہے جو صدیوں سے آرہا ہے اور اسی پر جنت کا وعدہ ہے۔

(۴)چوتھی مقصد و خصلت: وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ: کہ یہ تینوں کام (ایمان، عمل صالح، تواصوا بالحق) آسان نہیں بلکہ واتوصوا بالصبر بھی ضروری ہے۔ علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلامی قانون کے بارے میں خواجہ ناظم الدین سے بحث کی تو کہنے لگے کہ اِرد گرد کے لوگ اسلام نہیں چاہتے۔ میں نے کہا آپ ووٹ ڈلوائیں پھر معلوم ہو جائے گا۔ کہ کون اسلامی قانون نہیں چاہتا۔ میں نے کہا کہ یہ ایک ہماری بے ہمتی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد (۷۰) کروڑ ہے ان میں سے ۵۶ کروڑ اب بھی اسلام پر یقین رکھتی ہے۔

اور اس کے مقابلے میں کارل مارکس اور لینن وغیرہ نے اشتراکی نظام کی آواز اٹھائی تو لوگوں نے پتھر مارے لیکن وہ پتھروں سے نہیں گھبرایا بلکہ صبر کیا تو وہ کامیاب ہوا۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ آج اسلام کے چاہنے والے تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود قرآن کو اپنی بے صبری اور یقین کی ناپختگی کی وجہ سے طاق نسیان میں رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ کہتے ہیں کہ جب لینن سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اسے اسلامی نظام سنایا تو وہ مان گیا اور کہنے لگا گر پہلے آجاتے تو میں اشتراکی نظام کی بجائے آپ کے اسلامی نظام کو رائج کرتا تو مولاناؒ نے فرمایا کہ اب رائج کر دو تو اس نے جواب دیا کہ اس نظام پر کتنے مسلمان عمل کر رہے ہیں تو مولاناؒ نے فرمایا کہ شرم سے میری آنکھیں نیچی ہو گئیں۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ اصلی مقاصد صرف چار ہیں اور باقی ضمنی مقاصد ہیں اور امام اعظم [1] کا قول بھی نقل کیا کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا بلکہ یہ چھوٹی صورت نازل ہوتی تو یہ بھی انسان کے کامیابی کے لیے کافی ہوتا۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ زندگی کو اصل مقصد دین میں صرف کرنا چاہیے اگرچہ ضمنی مقاصد بھی ساتھ ہو اس کی آسان سی مثال سنئے مثلاً ہم بوٹ استعمال کرتے ہیں ایک اس کا اصلی مقصد ہے اور ایک ضمنی مقصد ہے۔ اصلی مقصد یہ ہے کہ اس سے ہم اپنے پاؤں کو سردی، گرمی سے محفوظ کریں گے یہ اصلی مقصد ہے اور اس بوٹ کے ذریعے کسی موذی جانور بچھو کو مارنا یہ ضمنی مقصد ہے اب اگر وہ بوٹ کو بغل میں رکھے اور کہیں کہ میں اس سے موذی جانوروں کو قتل کرونگا تو یہ ضمنی مقصد تو ہو رہا ہے لیکن اصلی مقصد اس سے فوت ہوگا تو انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے زندگی کو اصلی مقصد میں صرف کرے۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ ﴿فَلِلَّهِ ٱلْءَاخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ﴾ [2] دنیا و آخرت دونوں اللہ تبارک وتعالیٰ کی ہیں پس جو آدمی دنیاوی مقصد میں زندگی صرف کررہے ہیں وہ بھی ایک فائدہ ہے مگر ﴿وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ﴾ [3] لیکن آخرت والے کا زیادہ فائدہ ے اتنا زیادہ جیسے کوہ نور کے ہیرے کی قیمت گوبر سے زیادہ ہے تو آخرت کی نعمتیں بہت زیادہ قیمتی ہیں اور وہ ختم ہونے والا بھی نہیں علامہ افغانیؒ نے جابجا کئی مثالیں ذکر فرمائی ہیں ان میں سے ایک مثال ملاحظہ ہو۔

فرماتے ہیں ''اگر پوری دنیا کی دولت جمع کرکے اس سے ایک گلاس کا شربت بنایا جائے تو وہ جنت کے کم نعمت پانی کے چند قطروں کے برابر بھی نہیں اور اس چند قطروں کے مقابلے میں اگر اس کو وہ ایک گلاس شربت دی جائے تو وہ قے کرے گی۔ اس پر علامہ افغانیؒ نے ایک واقعہ نقل فرمایا: ''کہ ایک عورت جب نیند سے بیدار ہوئی تو اس نے پھر ساری عمر کھانا نہ کھایا اس سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ میرا شوہر جہاد میں شہید ہوا اسے خواب میں کوئی چیز کھاتے دیکھا تو میرے طلب کرنے پر مجھے بھی کھلادی تو یہ اسی کا اثر ہے کہ ہر وقت منہ میں اس کی شیرینی موجود ہے''۔

---

[1] : آپ کا پورا نام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تیمی ہے۔ کوفہ میں ۸۰ھ/۶۹۹ء میں پیدا ہوئے۔ فقہ حنفی کے بانی ہے۔ حضرت انس بن مالکؓ جب کوفہ تشریف لائے تو ان کی زیارت و دید کا شرف حاصل کیا۔ صغار صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے۔ طلب حدیث کے لیے سفر کیا اور اہل علم سے استفادہ کیا۔ نہایت ذہین اور بہترین حافظہ کے مالک تھے۔ ۱۵۰ھ/۷۶۷ء میں وفات پائی۔ [ذہبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء ۶: ۳۹۰، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت، ۱۴۱۰ھ=۱۹۹۰ء، الاعلام ۸: ۳۶]

[2] : النجم: ۲۵۔

[3] : الاعلیٰ: ۱۷۔

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ مامون الرشید کے الفاظ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں مامون الرشید ایک مرتبہ قالین پر مٹی پھیلا کر اس پر سویا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے بادشاہ جس کی سلطنت کو زوال نہیں اس کی بخشش فرما جس کی سلطنت کو زوال ہے۔

علامہ افغانیؒ نے زمانے کے بارے میں اعتراض نقل کیا ہے کہ زمانہ تو نظر نہیں آتا اور خسارہ بتلاتے ہیں؟

اللہ تعالیٰ نے یہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے مہربانی کی کہ زمانہ محسوس نہیں لیکن متاثر ہے۔ مثلاً جون اور مئی کا زمانہ نظر نہیں آتا مگر لوگوں کو گرمی اور پسینہ میں مبتلاء کر دیتا ہے۔ ایمان کو بھی اسی طرح جانو کہ لوگوں نے اسے نہیں دیکھا لیکن زمانے کی طرح اثر پذیر ہے اور اثر عالمگیر اور نا گزیر ہے۔

علامہ افغانیؒ نے قرآن کی اس آیت ﴿وَٱلۡعَصۡرِ﴾[1] میں لفظ عصر کی تحقیق کی اور پر چند مثالیں ذکر کی ان میں سے ایک ملاحظہ ہو۔

عصر: بمعنی نچوڑنے کے آتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ کپڑے کو نچوڑو تو پانی واپس نہیں آتا ہے۔ تو والعصر کہ انسان نچوڑ کی طرح زمانہ سمٹ رہا ہے تو مفت میں جانے والی چیز کو بد بختوں لازوال چیز میں کیوں نہ کھپاؤ۔

اس کی مثال: مناقب کردری میں حضرت امام ابو حنیفہؒ کا واقعہ درج ہے کہ آپؒ حجامت بنوا رہے تھے تو ساتھ ہی اللہ اللہ بھی کر رہے تھے تو حجام نے کہا۔ حضرت لمحہ بھر زبان روک لیں میں لب تراش لوں آپؒ نے فرمایا میاں وقت کو تو روک لے زبان میں روک لوں گا۔ دیکھو اگر عمر بیکار گذری تو سب کچھ رائیگاں گیا۔

آخر میں علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ جہاں کے امراء فسق وفجور کرتے ہیں تو ہم ان کو اُلٹا دیتے ہیں ﴿وَإِذَآ أَرَدۡنَآ أَن نُّهۡلِكَ قَرۡيَةً أَمَرۡنَا مُتۡرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيۡهَا ٱلۡقَوۡلُ فَدَمَّرۡنَـٰهَا تَدۡمِيرٗا﴾[2] اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کو کسی فوج، فرشتوں کی ضرورت نہیں بلکہ انہوں نے تباہی کے سامان خود تیار کیا ہے ایک سائنسدان نے لکھا کہ اب اگر عالمی اور ایٹمی جنگ ہوئی تو پوری دنیا آدھ گھنٹہ میں ختم ہو جائے گی اور پھر سینکڑوں برس زمین سرسبز نہ ہو گی۔[3]

---

[1] : العصر:۱۔

[2] : الإسراء:۱۶۔

[3] : افغانیؒ، **خطبات**، ۸۰۔۹۰۔

خطبہ ہشتم میں تفسیری نکات:

(۱)علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاارشادہے کہ ہم نے انسان کوتکلیف میں پیداکیا۔[1] ﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِي كَبَدٍ ۝٤﴾ [2]

(۲)انسان کوکسی وقت خوشی نہیں ہوتاہے۔[3]

(۳)دین میں آزمائشیں آگئیں توصبر کرناہوگا۔[4]

(۴)علامہ افغانیؒ نے امام اعظمؒ کاایک قول نقل فرمایاکہ اگرپورقرآن نازل نہ ہوتاصرف ایک سورۃ عصر نازل ہوتی یہ کامیابی کافی ہے۔[5]

(۵)آخرت کے نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہے۔[6]

(۶)علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاارشادہے کہ جہاں کے امراءفسق وفجور کرتے ہیں توہم ان کوہلاک کردیتے ہے۔[7]﴿وَإِذَآ أَرَدۡنَآ أَن نُّهۡلِكَ قَرۡيَةً أَمَرۡنَا مُتۡرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيۡهَا ٱلۡقَوۡلُ فَدَمَّرۡنَٰهَا تَدۡمِيرٗا﴾[8]

(۷)انسان نے اپنے تباہی کاسامان خودتیارکررکھاہے۔[9]

---

[1] :افغانیؒ، **خطبات**،۸۰۔

[2] : البلد:۴۔

[3] :افغانیؒ، **خطبات**،۸۱۔

[4] :نفس مرجع،۸۴۔

[5] :نفس مرجع،۸۵۔

[6] :نفس مرجع،۸۶۔

[7] :نفس مرجع،ص۸۸۔

[8] : الِاسراء:۱۶۔

[9] :افغانیؒ، **خطبات**،۹۰۔

5.2: تالیف ''مقالات افغانی'' میں پیش کردہ تفسیری مواد کا جائزہ

کتاب کا مختصر تعارف

زیر نظر کتاب ''مقالات افغانی'' علامہ افغانیؒ کے وہ مضامین ہیں جو مختلف رسائل میں چھپتے رہے ہیں جس کو مولانا عبد الغنیؒ نے اکٹھا کر کے کتابی شکل میں شائع کیا۔ جس کے بارے میں مولانا عبد الغنیؒ فرماتے ہے کہ ''مجھے خیال آیا کہ حضرت افغانیؒ کے وہ مضامین جو مقالات کی صورت میں مختلف رسائل میں چھپتے رہے ہیں انہیں وقت کی ضرورت کی خاطر یکجا کر کے کتابی صورت میں لایا جائے''[1]

کتاب ''مقالات افغانی'' دو جلدوں پر مشتمل ہے۔پہلے جلد میں چھ (۶) مقالات ہیں اور دوسری جلد میں تئیس (۲۳) مقالات ہیں جن کی تفصیل درجہ ذیل ہے۔

جلد اول میں مندرجہ ذیل مقالات ہیں:

(مقالہ۔۱) لوہے اور قوۃ کی اہمیت اسلام کی نظر میں

(مقالہ۔۲) سیرۃ النبی ﷺ اور مستشرقین

(مقالہ۔۳) دور حاضر اور اس کی عالمی مشکلات کا قرآنی حل

(مقالہ۔۴) اسلام دین فطرت ہے

(مقالہ نمبر ۵) ترقی اور اسلام

(مقالہ نمبر ۶) جہاد اور اسلام

جلد دوم میں مندرجہ ذیل مقالات ہیں:

(مقالہ ۱) مسئلہ ختم نبوت پر ایک محققانہ نظر

(مقالہ ۲) عقیدہ حیاۃ و نزول حضرت عیسیٰ بن مریمؑ

(مقالہ ۳) اسلام عالمگیر مذہب ہے

(مقالہ ۴) انسان کا مقصد حیات

(مقالہ ۵) دور حاضر کے افکار کی بنیادی غلطیاں

(مقالہ ۶) خدواند تعالیٰ کے وجود پر دلائل

(مقالہ ۷) اسلامی جہاد

(مقالہ ۸) عقیدہ معاد اور مجازات اعمال

---

[1] : علامہ شمس الحق افغانی، مرتب: مولانا عبد الغنی، **مقالات افغانی**، (بہاول پور: مکتبہ سید شمس الحق افغانی) ۱: ۲۔

(مقالہ ۹) انسانی ترقی مقصد تخلیق کے نقطہ نظر سے

(مقالہ ۱۰) حج بیت اللہ پر نفسیاتی، عمرانی، سیاسی نظر

(مقالہ ۱۱) قرآن مجید کی عظمت نتائج کی روشنی میں

(مقالہ ۱۲) فضیلت علم اور اہل علم

(مقالہ ۱۳) اسراء و معراج نقلی و عقلی بحث

(مقالہ ۱۴) علم تفسیر اور اصول تفسیر

(مقالہ ۱۶) دینی و دنیوی علم کا موازنہ

(مقالہ ۱۷) جمع تدوین قرآن

(مقالہ ۱۸) مسئلہ تکفیر اور دیوبند

(مقالہ ۱۹) برصغیر میں اسلامی مدارس اور معاشرے پر ان کا اثر

(مقالہ ۲۰) مقام بخاریؒ۔

(مقالہ ۲۱) کلمتان حیبتان

(مقالہ ۲۲) وفاق المدارس عربیہ (پاکستان)

(مقالہ ۲۳) دینی مدارس کا انحطاط

ان مقالات میں سے اکثر آپؒ کے دوسری کتابوں میں چھپ چکے ہیں جیسے کہ (مقالہ ۱) مسئلہ ختم نبوت پر ایک محققانہ نظر، (مقالہ ۲) عقیدہ حیاۃ و نزول حضرت عیسیٰؑ بن مریمؑ اور (مقالہ ۱۷) جمع تدوین قرآن، آپ کے کتاب علوم القرآن میں شامل ہے جس پر ہم نے باب سوم میں بحث بھی کیا ہے۔اسی طرح مزید مقالات دوسری کتابوں میں شامل ہیں۔ ان خطبات میں سے ان کو تفصیلاً تحریر کرتا ہوں جو صرف اس کتاب ''مقالات افغانی'' میں شامل ہیں اور جن سے علامہ افغانیؒ کی تفسیری خدمات اجاگر ہو سکتے ہیں۔

مقالہ ۳: دور حاضر اور اس کی عالمی مشکلات کا قرآنی حل

علامہ افغانیؒ فرماتے ہیں: دور حاضر کی مثال اس سانپ کی ہے جس کی کھال خوبصورت، منقش اور نرم ہو۔ لیکن اس کے اندر زہر لپٹا ہوا ہو۔ موجودہ دور میں انسانی راحت کا جس قدر سامان ہے۔ اور سائنسی مصنوعات کے جس قدر ذخائز ہیں۔ وہ نہایت پر فریب اور جاذب ہے۔ اور ترقی کے نام سے ہر قوم تہذیب و تمدن حاضر کو اپنانے کے لیے نہ صرف کوشاں ہے بلکہ بلاامتیاز اس کی ایک ایک چیز کی نقل اتارتی ہے۔ اس میں جو پوشیدہ زہر ہے اس کی تحقیق کے لیے نہ کسی کے پاس وقت ہے نہ دماغ اور نہ تحقیق کی کوئی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ کہ جذبہ تقلید تحقیق سے بے نیازی بخشتا ہے جس زہر کا ہم نے ذکر کیا اقبال مرحوم[1] بھی اسی پر یقین رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں

من دورن شش ہائے عصر حاضر دیدہ ام　　　　ان چنان زہرے کہ ازوے مارہا در پیچ و تاب

یہاں انقلاب کا لفظ کہہ کر آپ نے تہذیب حاضر کو بدل ڈالنے کی ترغیب دی اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کی شکل میں کہتے ہیں:

گفتا کہ جہاں ما آیا بہ قومی سازد　　　　گفتم کہ نمی سازد گفتند کہ برہم زن

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا دور حاضر کا جہاں تجھے پسند ہے؟ میں کہا نہیں، کہنے لگے، مٹاڈالو!

اسی کو امام ولی اللہ نے "فک کل نظام" سے تعبیر فرمایا ہے۔ پھر بھی عشاق مغربیت کا پر فریب نعرہ مستانہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تقلید فرنگ نہیں، بلکہ تجدید کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ارباب دانش کو اقبال مرحوم نے اس فریب سے بھی آگاہ کردیا ہے فرمایا ہے:

محسوس یہ ہوتا ہے کہ آوازہ تجدید　　　　مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ

---

[1] : ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال (۹ نومبر ۱۸۷۷ء تا ۲۱ اپریل ۱۹۳۸ء) سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ اقبال کے آباء واجداد قبول اسلام کے بعد اٹھارویں صدی کے آخر یا انیسویں صدی کے اوائل میں کشمیر سے ہجرت کرکے سیالکوٹ آئے اور محلہ کھیتیاں میں آباد ہوئے۔ آپ بیسویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاستدان اور صوفی تھے بحیثیت سیاست دان ان کا سب سے نمایاں کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے، ۱۹۳۰ء میں آپ نے الہ آباد کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے جو خطبہ دیا اس میں مسلمانوں کی ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ پیش کیا جس کا نتیجہ بالآخر قیام پاکستان کی صورت میں برآمد ہوا۔ آپ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے اور یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے۔ شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیائے امت اسلام کی طرف تھا۔ اقبال کی شاعری نے مسلمانوں میں سماجی سطح پر دینی وحدت کا شعور پیدا کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ فارسی شاعری میں اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، ارمعان حجاز اور اردو شاعری میں بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم قابل ذکر ہیں۔ "داریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام" کے نام سے انگریزی میں ایک نثری کتاب بھی تحریر کی ہے۔ (شیخ عنایت اللہ، **حیات اقبال**، لاہور: تاج کمپنی لمیٹڈ؛ ڈاکٹر سلیم اختر، **علامہ اقبال-حیات، فکر و فن**، (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز)

فتنہ استشراق

اہل یورپ اور امریکہ نے جب یہ دیکھا کہ وہ تلوار کے ذریعہ اسلام کو مٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ سبق انہوں نے صلیبی جنگوں سے حاصل کیا۔ تو اب انہوں نے اپنا طرز عمل بدلا اور سوچا کہ قلم کے ذریعہ اصلی اسلام کو مٹایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں انہوں نے ایک ایسا نصاب تعلیم مرتب کیا کہ جس کے پڑھنے سے اگرچہ ایک مسلمان عیسائی نہ بن سکے۔ لیکن اس کے اثر سے وہ اصلی اسلام پر قائم بھی نہ رہ سکے۔

نصاب تعلیم کے علاوہ انہوں نے بھاری رقم خرچ کر کے مستشرقین کی ایک ایسی جماعت تیاری کہ وہ اسلامی علوم کا مطالعہ کر کے ایسی تصنیفات انگریزی زبان میں مرتب کریں۔ جن میں اس امر کا التزام ہو کہ مصنف پہلے اسلام، پیغمبر اسلام قرآن وسنت اور تاریخ اسلام کے متعلق اپنی سکیم کے تحت ای نظریہ قائم کر لیں۔ اور پھر اسلامی روایات میں قطع وبرید اور مفید مطلب تحریف کر کے ایسے نتائج اخذ کریں کہ پڑھنے والا مسلمان اپنے دین کے متعلق کم از کم شک اور تردد میں ضرور پڑ جائے۔ لیکن اس امر کا خاص خیال رکھا جائے کہ وہ ان چاروں امور اور دیگر اسلامی حقائق کے بارے میں چند جملے تعریف کے بھی تحریر کرے۔ تاکہ ان کے تعصب اور خفیہ سکیم پر پردہ پڑا رہے۔ اور مسلمان مطالعہ کرنے والوں کا ذہن ان سے اس طور پر متاثر ہو کہ وہ ان کو محقق سمجھنے لگ جائیں۔ حوالہ جات کتب اسلامیہ کا بھی ڈھیر لگایا جائے۔ تاکہ ناظرین کتاب ان سے مرعوب ہو کر اپنے ذہن میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے تیار ہو جائی۔ مستشرقین یورپ اس امر سے بخوبی واقف ہیں۔ کہ انگریزی خواندہ مسلمان ناظرین عربی زبان اور عربی علوم سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے اصل حوالجات اور ان کی صحیح منشاء ومفہوم کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ اور نہ علماء دین سے مراجعت کی زحمت گوارا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کتابوں کے مطالعہ سے جو ذہنیت نبے گی وہ پائیدار ثابت ہو گی۔ یہ سب خرابی اس بناء پر پیدا ہوتی ہے کہ ہم ''اسلام'' کو بھی دشمنان اسلام کی تصنیفات کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ براہ راست اپنے ذرائع سے ''اسلام'' کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تاکہ اصل حقیقت کی طرف رسائی ہو۔

مغربیت زدہ مسلمانوں کے ذریعہ تحریف اسلام کی سکیم

جب اہل یورپ کو اپنے مقصد میں نمایاں کامیابی نظر نہ آئی تو خود مغرب زدہ مسلمانوں کے ذریعہ انہوں نے اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش شروع کی۔ جس کا اثر یہ ہوا کہ گذشتہ نصف صدی کے عرصہ میں عالم اسلام میں اصلاح وترقی کے نام سے مسلمانوں میں جس قدر داعی اور قاعد منظر عام پر آئے۔ ان کے طریق کار میں ان مستشرقین کی تحقیق وتلقین کا عکس صاف نظر آجائے گا۔ گویا ان مستشرقین کے خیالات کو ان مصلحین وزعماء اہل اسلام کا اساس قرار دیا جا سکتا ہے۔ جس کو مد نظر رکھ کر ان کی مجوزہ تحریف دین کی سکیم کو وہ بروئے کار لا رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقی انسانی ترقی کے لیے ''اسلام'' جو دین فطرت ہے اس پر مصنوعی اور کامل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی ضرورت

ہے۔نہ یہ کہ اس میں تحریف کی جا کر اس کی روح کو ختم کرنا ضروری ہو۔ہم نے اس مضمون کو اپنی دو مطبوعہ کتابوں ''اسلام دین فطرت ہے''اور ''ترقی اور اسلام''میں مدلل طور پر ثابت یا ہے۔لہٰذا یہاں ان دلائل کا اعادہ ضروری ہے۔صرف یہ امر ذہن میں رکھنا لازمی ہے کہ ایک قوم کو دنیوی ترقی کے لئے جو امور ضرور ہیں مغربی مفکرین کو متفقہ رائے کے مطابق وہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ ''ماضی سے ارتباط''تا کہ ان کا قومی تشخص اور تاریخ وابستگی کی وجہ سے ان کا ملی جذبہ دونوں زندہ رہیں۔

۲۔ ''وحدت فکر و عمل''تا کہ قوم کی شیرازہ بندی قائم رہے اور انتشار سے محفوظ رہے۔

۳۔ ''فراہمی اسباب قوت''کہ اس عالم اسباب میں قدرت کے اکثر فیصلے انہی اسباب کے تحت صادر ہوتے ہیں۔

۴۔ ''جہد مسلسل''یعنی اپنے مقاصد کے لیے مسلسل کوشش کرنا تا کہ کوئی غفلت،سست،راحت پسندی اور تعیش اس جدوجہد کی راہ میں رخنہ انداز نہ ہو۔

ہم علی الاعلان کہتے ہیں کہ ان چار اسباب کے علاوہ اور کوئی بنیادی سبب ایسا نہیں،جس کو قوموں کی ترقی میں دخل ہو۔

اب ان چار اسباب کی تلاش کے لئے ہم قرآن پر نظر ڈالتے ہیں کہ وہ ان اسباب پر زور دیتا ہے یا نہیں۔قرآن و سنت کی تفصیلات کے لئے ایک دفتر درکار ہے۔ہم مختصراً ہر سبب کے لئے محض قرآنی احکام پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

ماضی سے ربط

ملت اسلام کے ماضی بعید یعنی انبیاء و مومنین سابقین کے متعلق حکم ہے ''فبھدیٰ ھم اقتدہ''یعنی ان کی ہدایت کی پیروی کر۔

اسلام کے ماضی قریب یعنی صحابہ کرامؓ کے متعلق قرآن کا ارشاد ہے ''اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ھم المفلحون''۔یعنی صحابہ کرام دنیا میں اللہ کے منشا کو پوری کرنے والوں کی جماعت ہے۔اور جو ان کی چال چلے۔صرف ان کو دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔پھر اس سبق کو پنج وقتہ نماز کی ہر رکعت میں دہرانے کے لئے ارشاد ہوا ''اھدنا الصراط المستقیم۔صراط الذین انعمت علیھم غیر المغضوب علیھم ولا الضالین''۔یعنی خدا سے سیدھی راہ طلب کرو جو اللہ کے انعام یافتگان کی راہ ہے۔یعنی انبیاء صدیقین،شہدا اور صالحین کی راہ،نہ یہود و نصاریٰ یا ان اقوام کی راہ جو اللہ کے مغضوب اور گمراہ ہیں

وحدت فکر و عمل

اس کے متعلق ارشاد ہے ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ﴾[1] اے مسلمانوں! سب مل کر اللہ کے دین فطرت کی رسی کو مضبوط پکڑو اور تفریق نہ ڈالو۔یعنی اگر سب مل کر دین فطرت کی رسی کو مضبوط پکڑو گے تو سب فکر و عمل کے لحاظ سے متحد ہو کر فولادی دیوار بن جاؤ گے۔اور تفرقہ نہ ڈالو کہ کچھ تو قرآنی اور اسلامی ہدایات کو اپنالو اور کچھ مغربی افکار یا دیگر نظریات کو،ایسی صورت میں تمہاری حقیقی وحدت پارہ پارہ ہو کر خلفشار کی نظر ہو جائے گی اور تم میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ جس سے تمہارا ملی وجود ختم ہو جائے گا۔

فراہمی اسباب قوۃ:

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ﴾[2] تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم ان اسباب قوت کو جمع کر دو۔ جن سے تمہارے دشمن مرعوب ہو سکیں۔"ترھبون بہ عدو اللہ وعدوکم"۔اس آیت کی عالمگیر تعبیر میں جملہ اسباب قوت داخل ہیں۔ باطنی قوکے کے لئے دینی تعلیم اور ظاہری قوت کے لئے دنیوی تعلیم ،پھر ضروریات حیات کے لئے صنعتیں اور آلات حرب کے لئے جنگی سامان تیار کرنے والے کارکانے، نقل و حمل کی ضروریات کے لئے بری،بحری اور ہوائی مواصلات، جنگی اور عام مریضوں کے لئے محکمہ صحت کے تحت ادویہ کی بہم رسانی اور شفاخانے۔دشمن کی خبر گیری کے لئے محکمہ، تجسس،غلہ اور غذائی مود کے لئے زرعی ترقی،خام مواد کے لئے معدنی ترقی یا تمام اسباب تیار کرنا اپنی ملی استطاعت کی آخری حد تک فرض ہے اور فرض بھی اس مقدار میں اس سازو سامان قوت اسلامی کو دیکھ کر دشمنان اسلام کا متحدہ محاذ مرعوب ہو سکے اور ان کو یہ جرأت نہ رہے کہ مقابلے اور معرکے کے میدان ہیں آئے۔اس میں تا قیام قیامت جدید اسلحہ از قسم ایٹم بم وہائیڈروجن بم وغیرہ سب کی تیاری کا فرض ہونا داخل ہے۔اب بتاؤ کہ صرف اس ایک آیت کا مفہوم اور منشاء معلوم کرنے کے بعد دور حاضر کی ترقی کی وہ کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے جس کے لیے قرآن کو موڑ توڑ کر زمانہ حاضرہ کے مطابق کرنے کی ضرورت ہو۔البتہ یورپ کی فحاشی، ناچ گانا اور دیگر منکرات ضرور رہ جاتے ہیں۔جو کو ترقی میں دخل نہیں۔بلکہ اسباب زوال ہیں۔اس حقیقت کو یورپ نے خود محسوس کیا ہے۔یہی وجہ ہے کہ دنیا کی اول نمبر طاقت جو اخلاق باختہ اور عیاش ہے۔یعنی امریکہ وہ ایک چھوٹی سی قوم ویٹ کانگ کے ہاتھوں ایک عرصہ سے مسلسل پٹ رہی ہے جس میں ہمارے لئے عبرت کا سامان ہے۔ ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبۡرَةٗ لِّأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ﴾[3]

---

[1]: آل عمران:۱۰۳۔

[2]: الانفال: ۶۰۔

[3]: آل عمران:۱۳۔

جہد مسلسل:

ترقی کا چوتھا سبب جہد مسلس۔یعنی دین و دنیا کے مقاصد کے لئے لگاتار سعی و عمل کرنا کہ یہ دنیا جہان عمل ہے۔غفلت اور ترک سعی موت ہے۔قرآن کا راشاد ہے ﴿وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝٣٩ وَأَنَّ سَعۡيَهُۥ سَوۡفَ يُرَىٰ﴾[1]انسان کے لئے دونوں جہانوں میں جو کچھ ملتا ہے۔سعی و عمل سے ملتا ہے اور انسان کوشش اور جہد وجہد کا ثمرہ و نتیجہ ضرور پائے گا۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ۔۔۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے

استدلال:

ان تصریحات قرآنی سے یہ ثابت ہواہ دور حاضر کی ہر وہ چیز جس کو ترقی میں دخل ہے وہ قرآن پاک کے بتائے ہوئے ان چار اصولوں سے باہر نہیں۔باقی رہا یورپ کا تہذیب و تمدن اور خدابیزار و آخرت فراموش افکار ان کو ترقی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔بلکہ ان کے خلاف امور ترقی میں مؤثر ہیں۔اب مغرب زدہ لیڈروں کا یہ کہہ دینا کہ اسلام کو دور حاضر کے تقاضاؤں کے مطابق کرو۔اس کا مطلب متعین کرنا ضروری ہے۔اگر عصر حاضر کے تقاضاؤں سے اصول ترقی مراد ہے تو وہ دور حاضر سے چودہ سو سال قبل قرآن نے واضح الفاظ میں متعین کئے ہیں۔لہٰذا مطابق کرنے کا سوال ہی سرے سے پیدا نہیں ہوتا۔اور اگر عصر حاضر کے تقاضاؤں سے مراد اسلامی زندگی کو یورپ کی شیطانی زندگی کے قالب میں ڈھالنا مقصود ہے۔کہ اسلام اور قرآن کو اس کے مطابق بنا دیا جائے۔تو ایسا کرنا نا ممکن ہے اور نہ مفید ہے بلکہ ایک مہلک عمل ہے دین فطرت کے اصول خود فطرت کی طرح ناقابل تغیر ہیں اور انسانی فکر و عمل تغیر پذیر ہے۔تغیر پذیر چیزوں میں سے ان چیزوں کا انتخاب کرنا ضروری ہے جو خدائی فطرت کے مطابق ہوں۔نہ یہ کہ خدائی فطرت کو بگاڑ کر خلاف فطرت امور کے مطابق کر دینے کی سعی کی جائے۔مثلاً انسان کا سر فطرت خداوندی کی ساکت ہے۔لیکن ٹوپی جو سر پر رکھی جاتی ہے انسانی فعل و عمل کی پیداوار ہے۔لہٰذا جو شخص بازار میں ٹوپی خرید کرنے جائے گا۔وہ اس ٹوپی کو انتخاب کرے گا جو اس کے فطری سر کے برابر ہو۔اور اس پر فٹ آئے وہ قطعاً ایسا نہیں کرے گا کہ ٹوپی اگر سر سے مطابقت نہ رکھتی ہو تو سر کا کچھ حصہ کاٹ کر یا اس میں قطع و برید کر کے سر کو ٹوپی کے ساتھ فٹ کر دے۔ورنہ اس کا ایسا کرنا کمال درجے کی حماقت شمار ہو گی۔اس امر کو قرآن نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔ ﴿فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ [2]اسلام اللہ کا فطری دین ہے۔جس پر انسان کی فطرت بنائی گئی ہے۔اللہ کے اس فطری دین کو بدل دینے کی کوشش

---

[1] : النجم :۳۹۔۴۰۔

[2] :الروم:۳۰۔

نہ کرو یہی دین حقیقی انسانی زندگی کو قائم رکھنے کا واحد ذریعہ ہے لیکن انسانوں کی اکثریت اس سے بے خبر ہے۔

ہم اس چیز سے انکار نہیں کرتے کہ دور حاضر اور ہر دور کے ایسے واقعات جن کے واضح احکام کتاب وسنت میں موجود نہ ہوں اور ان کی دریافت زندگی کے لئے ضروری ہے۔وہ قرآن وسنت کے اصول سے استنباط کئے جا سکتے ہیں۔اور استنباط کئے جاتے رہے ہیں۔اور یہ اسلام کے متحرک اور غیر جامد ہونے کی دلیل ہے۔لیکن یہ استنباط کن حضرات کا کام ہے۔یہ کام اگرچہ اسلام میں خاص گروہ کا ٹھیکہ تو نہیں۔لیکن یہ ایک ایسا نازک معاملہ ضرور ہے۔جس کے لیے خاص مہارت کی ضرور ہے۔بلکہ دنیا کے کسی معمولی فن کا کام بھی غیر ماہر سے نہیں لیا جاسکتا ہے۔مثلاً آدمی سے آپریشن کا کام نہیں لیا جا سکتا۔نہ ہر آدمی سے کسی پل کی تعمیر کا کام لیا جاسکتا ہے۔بلکہ آپریشن کے لیے ماہر ڈاکٹر اور پل کی تعمیر کے لئے ماہر انجینئر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔اسی طرح استنباط احکام کے لئے فن کی مہارت ضروری ہے۔جو مندرجہ ذیل امور سے پیدا ہوتی ہے۔

(الف) کتاب وسنت، سیرت نبوی، سیرت خلفاء راشدین اور ان سے متعلقہ علوم پر اس کی نظر وسیع ہوتا کہ اس کو شریعت کے مزاج سے صحیح مناسبت پیدا ہو سکے۔

(ب) زیر بحث قانون زندگی کے جس شعبے سے متعلق ہو۔اس کو صاحب شریعت کے ان تمام احکام پر نظر ہو جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔تاکہ شریعت کا صحیح منشاا ور روح معلوم ہو سکے۔

(ج) شریعت کا قانون سازی کے طرز طریقے اور اصول کو جانتا ہے۔تاکہ اسی نہج کے مطابق وضع قانون کر سکے۔

(د) قانون سازی کے وقت اس کے سامنے نبیادی نصب العین یعنی منشاء شریعت کا قائم رکھنا ہو۔نہ خواہشات نفس کی تکمیل اور غیر شرعی ماحول کی موافقت۔

یہ چار امور اس لئے ضروری ہیں کہ کتاب وسنت وشریعت الٰہی اصل ہے۔اور فرعی احکام اس کے تابع ہیں۔اس لئے ضروری ہے کہ فرع کو اصل سے تصادم بھی نہ ہو۔اور فرع اصل کے دائرے سے تجاوز بھی نہ کرنے پائے۔جب سے انسان نے آسمانی ہدایات سے خلاف ورزی کا رویہ اختیار کیا ہے۔اس وقت سے انسان کی مشکلات میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔نہ اللہ کے حقوق محفوظ رہے نہ انسانوں کے،بلکہ پوری دنیا ظلم، جھوٹ خونریزی اور فسق وفجور کا جہنم کدہ بن گئی۔

خود اقوام عالم کو اس تباہی کا احساس ہے۔اور وہ اصلاح کے لئے بے تاب ہیں۔اس بے تابی نے اقوام متحدہ کی شکل میں جنم لیا۔تاکہ عالمی مظالم اور تباہ کاریوں کا انسداد ہو۔لیکن کیا اس عالمی عدالت اقوام نے انسانی مظالم میں کمی واقع کر دی؟ نہیں۔بلکہ مظالم میں اور اضافہ ہوا۔اور ہوتا جا رہا ہے۔ظالم طاقتیں اپنے مظالم کو تباہ کن بنانے بنانے کے لئے قیامت خیز اسلحہ سازی کی دوڑ ہیں مصروف ہیں۔تاکہ اس کے بعد اگر تیسری ظالمانہ جنگ چھڑ جائے۔تو پوری

انسانی آبادی آنکھ جھپکتے میں راکھ کا ڈھیر بن جائے۔اور ایک بھی متنفس زمین پر باقی نہ رہے۔اقوام متحدہ کے انصاف کی تصویر طویل تجربے کے بعد پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب سید احمد شاہ بخاری نے اس طرح کھینچی ہے۔کہ

''اگر اقوام متحدہ میں دو چھوٹی قوموں کا تنازع درپیش ہو۔تو خود تنازع اور مقدمہ ہی غائب ہو جائے گا۔اور اگر تنازع ایک چھوٹی اور دوسرے بڑی قوم کا ہو۔تو چھوٹی قوم غائب ہو جائے گی اور اگر تنازع دو بڑی قوموں میں ہو،تو خود اقوام متحدہ غائب ہو جائے گی۔''[1]

انسان کا قانون

مظالم عالم کا انسداد اس لئے ناممکن ہو گیا ہے کہ قانون پہلے انسان خود ہی بناتا ہے۔پھر یہی انسان اس کو جاری کرتا ہے۔انسان اور خصوصا دور حاضر کا خود غرض،مفاد پرست اور خدا فراموش انسان جب قانون بنائے گا تو وہ قانون ان قانون ساز اشخاص کی خواہشات اور جذبات کا مظہر ہو گا۔جن سے خود قانون ہی منصفانہ نہ بن سکے گا مثال کے طور پر خود اقوام متحدہ میں بڑی طاقتوں کو ویٹو پاور (Vito Power) یعنی حق تنسیخ دیا گیا کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش ہو۔جس کو بری طاقتوں میں سے کوئی ایک ناپسند کرے۔تو وہ اس کو منسوخ کرا سکتا ہے۔حالانکہ ظالم طاقت ہمیشہ ہی بڑی طاقت ہوا کرتی ہے۔تو جب اس کے خلاف کوئی کاروائی اس کی رضامندی کے بغیر پیش نہ ہو سکے گی۔تو انصاف اور مساوات حقوق کی کوئی صورت بھی ممکن نہ ہو سکے گی۔یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا بڑی طاقتوں کی غلامی اور ان کے مظالم کو کھلونا بن کر رہ گئی ہے۔اور مظلوم اقوام کی آواز کو کئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں یہی وجہ ہے کہ نام تو اقوام متحدہ کا ہے جن میں سو سے زیادہ اقوام شامل ہیں۔لیکن بڑی طاقتوں کے سوا باقی اقوام کا ہے جن میں سو سے زیادہ اقوام شامل ہیں۔لیکن بڑی طاقتوں کے سوا باقی اقوام کا وجود کالعدم ہے۔یہی سبب ہے کہ جمہوریہ چین بڑی بڑی طاقت ہونے کے باوجود اب تک اقوام متحدہ کی ممبری تک سے محروم ہے۔جب کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستیں اقوام متحدہ کی ممبر ہیں۔

انسان کا تنفیذ قانون:

قانون اگر بالفرض نہایت عمدہ اور منصفانہ ہو۔لیکن اس کے چلانے والے انسان کی نیت اگر صاف نہ ہو بلکہ خود غرج اور مفاد پرست ہو تو قانون بے کار ہو جاتا ہے۔اور انصاف کی تنفیذ اور اجراء کی نوبت ہی نہیں آتی۔اقوام متحدہ میں آزادانہ استصواب رائے کا انسانی قانون موجود ہے۔اور یہ قانون حقوق انسانی کے چارٹر میں داخل ہے لیکن اب تک نہ کشمیر کا مسئلہ اس قانون کے تحت حل ہوا نہ فلسطین اور قبرص کا اور نہ جنوبی افریقی بلاک کے بعض ملکوں کا۔کیونکہ

---

[1] : تقریر سید احمد شاہ بخاری،مندوب پاکستان،مندرجہ جنگ،۶دسمبر۶۷،تقریر۷،جنوری ۱۹۵۳ء

چلانے والے اس قانون کے وہ ارکان اقوام متحدہ ہیں جو اس قانون انصاف پر عمل کرنے کو اپنے مفاد کے خلاف سمجھتے ہیں۔اس لئے عالمی مشکلات اور بین الا قوامی مظالم کا واحد حل یہ ہے کہ پہلے منصفانہ ذہن اور عادلانہ ضمیر پیدا کیا جائے تا کہ انسان کا قلب و ضمیر درست ہو جائے۔ پھر ایسے انسانوں کے ذریعے وہ قانون نافذ کیا جائے کہ جن کے عدل میں رائی برابر نقص اور انصاف سے انحراف نہ ہو۔اور نہ اس میں کسی قوم وملک کی طرف داری کی آمیزش ہو۔اور ایسا قانون صرف آسمانی اور الٰہی قانون ہو سکتا ہے۔ جس کے بنانے والے کے علم محیط میں نہ نقص کی گنجائش ہے اور نہ انصاف سے انحراف کی۔ ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ ﴾[1] اللہ کا قانون صداقت اور عدل وانصاف کے لحاظ سے انتہائی کامل ہے۔

اللہ چونکہ نہ کسی قوم کا فرد ہے اور نہ کسی خاص وطن یا رنگ یا زبان سے منسوب ہے۔اس لئے اس کے عادلانہ فیصلوں میں قومی ملکی،نونی اور لسانی جانبداری کی گنجائش نہیں۔

سروری زیبا فقط اسی ذات نے ہمتا کو ہے　　　　اک وہی ہے حکمراں باقی بتان آذری

باقی انسانی قانون کا حال یہ ہے:

غیر حق چوں ناہی وآمر شود　　　　زور در بر ناتواں قاہر شود

اب ان پر دو امور کو انسانی ذہن کی عادلانہ تعمیر،اور اقوام عالم کے لئے عادلانہ قانون جن پر عالمی عدل اور بین الا قوامی امن کا دارومدار ہے اور جو دور حاضرہ کی تمام مشکلات کا حقیقی اور الٰہی حل ہے اور جس کے لئے موجودہ دنیا تڑپ رہی ہے۔ ہم قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں۔

انسانی ذہنیت کی عادلانہ تعمیر یعنی اصلاح معاشرہ

ایک انسان کو حقوق الٰہی اور حقوق انسانی میں اقامت عدل اور اجتناب ظلم کے لئے تیار کرنا موجودہ مادی نظام کے تحت خواہ مغربی بلاک کا ہو یا مشرقی بلاک کا،قطعاناممکن ہے تاوقتیکہ انسان کے بنیادی نظریہ حیات میں تبدیلی پیدا نہ کی جائے۔اور مسولیت کی ذمہ داری کا احساس اس کے ذہن میں راسخ نہ کرایا جائے۔عالمی عدل کا آغاز در حقیقت انسان کے باطن اور قلب ودماغ سے ہوتا ہے۔اس لئے اسلام نے انسان کی ذہنیت کی تعمیر سے اصلاح کا آغاز کیا۔پیغمبر اسلام کی نصف سے زائد زندگی میں قرآن کی نصف سے زائد سورتوں میں جو مکی ہیں جو کچھ تربیت کی گئی ہے اس کا مقصد اپنے ماننے والوں کے دل ودماغ میں صحیح انسانی سیرت کا پیدا کرنا تھا۔اور یہی سب سے مشکل کام تھا۔اس کے بعد ہر قسم کی اصلاح کا کام آسانی سے انجام پا گیا۔ جس کے بعد دنیا میں ایسی مثالی جماعت پیدا ہوئی کہ پوری تاریخ بشریت میں اس کی نظیر نہ تھی۔اور ایک ایسا عادلانہ نظام انسان کو میسر آیا جس کی عقلی دریافت انسان کے لئے ناممکن تھی۔

[1] :الأنعام:۱۱۵۔

مسوئیت

تعمیر سیرت انسانیت کے لئے احساس مسوئیت ضروری ہے اور یہ کہ ہر انسان اور ہر قوم خالق کائنات ہی کی مخلوق ہے ہر انسان بندہ ہونے کی حیثیت سے اپنے ہر فعل و حرکت کے لئے اپنے مالک کے سامنے جواب دہ ہے۔ وہ بایں معنی آزاد نہیں کہ جو جی میں آئے، کر ڈالے، اس کو معمولی ہستی کے آگے نہیں بلکہ احکم الحاکمین کے آگے اپنے ہر فعل و عمل کا خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ جواب دینا ہے۔ اور حساب چکانا ہے۔ قرآن نے یہ ہدایت دی:

۱۔ ﴿أَيَحۡسَبُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَن يُتۡرَكَ سُدًى﴾[1] کیا انسان کا یہ خیال ہے کہ اس کو بلا حساب چھوڑا جائے گا۔ ہر گز نہیں۔

۲۔ ﴿لَا يُسۡـَٔلُ عَمَّا يَفۡعَلُ وَهُمۡ يُسۡـَٔلُونَ﴾[2] اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ باقی تم سب سے سوال ہوگا۔

۳۔ ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدًا﴾[3] زمین وآسمان والے اللہ کے بندے ہیں۔ اور اسی کے حکم کے بند ہیں ان سب کو صرف اللہ کے دیئے ہوئے اختیارات کے تحت آزادی ہے۔

خالق کائنات جس کے تمام اقوام بندے ہیں اس سے کسی کا فعل پوشیدہ نہیں۔ اگرچہ ہزار پردوں میں کیا جائے۔

۴۔ ﴿وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعۡمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَۚ﴾[4] خالق کائنات کے متعلق یہ خیال نہ کرو کہ وہ ظالموں کے عمل سے بے خبر ہے۔

۵۔ ﴿عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِۚ﴾[5] وہ ہر کھلی اور چھپی چیز کو جانتا ہے۔

۶۔ ﴿يَعۡلَمُ خَآئِنَةَ ٱلۡأَعۡيُنِ وَمَا تُخۡفِي ٱلصُّدُورُ﴾[6] وہ بد نگاہی کے جرم اور دل ودماغ کے چھپے پروگراموں اور منصوبوں کو جانتا ہے۔ بلکہ وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔

۷۔ یہ تو حاکم حقیقی کے علم کا حال ہے۔ لیکن دستوری اور آئینی کاروائی کے تحت اس کے تمام اعمال مخفی طریقے سے نامہ اعمال میں ٹیپ ریکارڈ بھی ہوتے ہیں۔ جو حساب لیتے وقت پیش کئے جائیں گے۔

---

[1] :القیامۃ:۳۶۔

[2] : الأنبیاء:۲۳۔

[3] : مریم:۹۳۔

[4] : إبراھیم:۴۲۔

[5] : الأنعام:۷۳۔

[6] : غافر:۱۹۔

۸۔ ''مال ھذاالکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا وجدوا ما عملوا حاضرا''۔ پیش کئے ہوئے نامہ اعمال کو دیکھ کر ہر انسان بول اٹھے گا کہ کیسی عجیب کتاب ہے کہ اس نے ہر چھوٹا بڑا عمل محفوظ اور منضبط کر ڈالا ہے اور ہر انسان اپنے سب کئے کاموں کو اس میں موجود پائے گا۔

پھر خالق کائنات کی عدالتی کاروائی دنیا کے انسانوں کی عدالتی کاروائی کی طرح نہیں کہ کوئی جرم پوشیدہ رہ سکے۔ یا کسی کے عوضانہ دینے سے کوئی سزا سے بچ جائے یا وہ سفارش سے یا کسی دباؤ سے بچ سکے۔ ارشاد ہے:

۹۔ ''واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یوخذ منھا عدل لا یقبل منھا شفاعۃ ولا ھم ینصرون''۔ اس دن کی خطرناک سے ڈرو جب کوئی کسی کو فائدہ نہ دے سکے گا اور نہ سفارش کام آئے گی اور نہ کوئی امداد کر سکے گا۔

دنیاوی مصائب میں جو تدابیر کی جاتی ہیں اللہ کے فیصلے کے خلاف ایسی کسی قسم کی سازش کارگر نہ ہو گی۔

۱۰۔ ''ومکروا مکرھم وعند اللہ مکرھم وانکان مکرھم لتزول من الجبال'' مجرموں نے اللہ کی سزا سے بچنے کی تدبیر کی۔ لیکن اللہ کے پاس ان کی سب تدابیر کا جواب ہے، چاہے ان کی تدابیر پہاڑوں کو اپنی جگہ سے دور کرنے میں مؤثر ہوں۔

پھر وہ قادر مطلق بھی ہے۔ ''ان اللہ علی کل شیئ قدیر''

نفع نقصان شخصی ہو یا قومی یا مملکتی، سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کائنات عالم میں اسی کے احکام نافذ ہیں۔ جس کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی۔ ''لا راد لحکمہ'' اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ موت وحیات عروج وزوال سب اس کے قبضہ میں ہے۔ ''بیدہ ملکوت کل شئ'' اس کے قبضہ میں ہر چیز کا اختیار ہے۔

''قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ماشاء اللہ'' اعلان کر دو کہ کوئی نفع ونقصان کا اختیار نہیں رکھتا، مگر جو وہ چاہے۔

ان تفریحات قرآنیہ سے خود انسان کے دل ودماغ میں حاکم حقیقی کا ایک ایسا تصور قائم ہو جاتا ہے کہ اس سے انسان کی پوری زندگی خدائی منشاء کے قالب میں ڈھل جاتی ہے۔ جس کے آگے اغراض اور مفادات کی دنیا فنا ہو جاتی ہے۔ اس کا ہر قدم حاکم حقیقی کے قانون عدل کے دائرے میں رہتا ہے۔ اس سے ہرگز باہر نہیں جاتا۔ یہ وہ تعمیر سیرت ہے کہ جس کے بعد ظلم کے لئے گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور ایسے افراد حاکم حقیقی کے قوانین عدل صحیح طریقے پر بلا کم وکاست نافذ کرتے ہیں۔ اور اغراض ومفادات کی کوئی تاریکی عدل حقیقی کی روشنی کو مکدر نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ حاکم حقیقی کا قانون عدل بھی عمل کے لیے اس کے سامنے ہو۔ تاکہ عادلانہ اور خدا ترسانہ ذہن وفکر مالک حقیقی کے اس قانون عدل کو نافذ کر کے بلا تفریق تمام اشخاص واقوام کے حقوق کی حفاظت کر سکے۔

دینِ الٰہی کا قانون عادلانہ:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ ﴾[1]۔ صرف اللہ کا قانون سچائی اور انصاف کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ انسان کو جن چیزوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

جان، مال، عزت، عقل، نسل

یہ پانچواں امور دور حاضر میں غیر محفوظ ہیں۔ بلکہ اس طرح پر ان کی بربادی کا سامان کیا جارہا ہے۔ کہ بدترین جاہلیت کے دور میں بھی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ لیکن پھر بھی اس دور کو روشنی اور تہذیب کا دور کہا جاتا ہے۔ قرآن اور اسلام نے ان کے متعلق جو احکام دیئے، نظر بر اختصار ہم صرف چند کا ذکر کرتے ہیں۔

حفظ جان کا قانون: ارشاد ہے:

ا۔﴿وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾[2] تم اپنے رب کو اور اپنے جیسے انسانوں کا خون ناحق مت بہاؤ۔ اللہ انسان پر رحمت کرنے والا ہے۔

یعنی یہ قانون رحمت الٰہی کا مظہر ہے۔ "انفسکم" کا لفظ کہہ کر یہ تصور انسان کو دلانا مقصود ہے کہ دوسرے انسان کا قتل ناحق اپنے آپ کو قتل کرنے کے برابر ہے۔

۲۔﴿وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ﴾[3] کسی انسان کو بلا قانونی حق کے قتل نہ کرو۔

حفظ مال

﴿وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ ﴾[4]۔ کوئی انسان دوسرے انسان کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھائے خواہ ناجائز مقدمہ بازی کے ذریعہ ہو۔ بخاری کی حدیث میں یہاں تک تصریح ہے کہ اگر میں کسی فریق مقدمہ کے حق میں فیصلہ صادر کروں ظاہری بیانات کو دیکھ کر اور واقعہ اس سے خلاف ہو تو ایسی ڈگری کے ذریعہ حاصل کردہ مال ڈگری یافتہ شخص کے لئے دوزخ کی آگ کا ٹکڑا ہے۔

حفظ عزت

سورۃ حجرات میں ہے: ﴿لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن

---

[1] : الأنعام:۱۱۵۔

[2] : النساء:۲۹۔

[3] : الأنعام:۱۵۱۔

[4] : البقرۃ:۱۸۸۔

نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ﴾[1]کوئی مرد قلم یا زبان سے دوسرے کا مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ کے ہاں وہ ان سے بہتر ہو اور نہ ایک عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا گیا وہ مذاق اڑانے والی عورت سے بہتر ہو۔

﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ﴾[2]۔اور کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔یہ ایسا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔

حفظ عقل

(عقل بڑی نعمت ہے جو شراب اور نشہ آور چیزوں کے استعمال سے زائل ہو جاتی ہے۔اور ہو سکتا ہے کہ ایسی حالت میں کوئی انسان کسی بڑے جرم کا ارتکاب کر بیٹھے۔لہٰذا قرآن اور سنت نے شراب اور تمام نشہ آور چیزوں کا استعمال حرام ٹھہرایا۔اور سخت ممانعت کی تا کہ عقل محفوظ رہے)۔

حفظ نسل

(نسل انسانی کی حفاظت میں معاشرے کے استحکام کے لئے ہزاروں حکمتیں ہیں۔لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے اسلام نے زنا کو حرام اور اس کے مرتکب کو شدید سزا کا مجرم ٹھہرایا)۔ارشاد ہوا

﴿وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا﴾ [3]۔زنا کے پاس بھی نہ جاؤ کہ یہ بے حیائی کا کام اور برا راستہ ہے۔

انسان کے ان حقوق پنجگانہ کا تحفظ دو طریقوں سے ممکن ہے۔

(۱) یہ کہ دل میں اللہ کی باطنی حکومت کا شعور ہو، جو اس کو ان قوانین کی خلاف ورزی سے روکے۔

(۲) دوم یہ کہ اگر ان حقوق کی خلاف ورزی کسی سے سرزد ہو تو اس کو اس جرم کی سزا دی جائے تا کہ آئندہ کسی کو ایسے جرائم کے ارتکاب کی جرأت نہ ہو سکے۔

پہلی چیز کے متعلق دین فطرت یعنی اسلام نے تعمیر سیرت کے لئے جو ہدایات دیں ان سے خشیۃ اللہ پیدا ہو کر صاحب تقویٰ تو ایسے جرائم کا ارتکاب ہی نہیں کر سکے گا۔اور دوسری صورت میں کہ اگر کوئی شخص جرم کا مرتکب ہو جائے تو اس کو ضروری سزا دی جائے۔اس کے لئے قرآن نے مکمل انتظام فرمایا ہے۔جرم سزا سے اس وقت بچتا ہے کہ یا تو جرم کے ثبوت میں کوئی گواہ پیش نہ ہو سکے۔یا شہادت کے باوجود حاکم عدالت کسی اثر کی وجہ سے بے انصافی

---

[1] :الحجرات:۱۱۔

[2] : الحجرات:۱۲۔

[3] :الإسراء:۳۲۔

کرے۔ یاانصاف کے حصول کے لئے اخراجات کی ضرورت ہو۔ جس کو مظلوم پورا نہیں کر سکتا۔

سچی شہادت

(امر اول یعنی شہادت کے متعلق قرآن نے حکم دیا کہ سچی شہادت دینا فرج ہے۔اور اس کو چھپانا یا ردوبدل کرنا بڑا گناہ ہے۔

۱۔﴿وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ﴾[1] سچی شہادت مت چھپاؤ اور جس نے ایسا کیا تو زبان کے علاوہ اس کے دل نے جرم کیا۔ کیونکہ شہادت دیتے وقت زبان دل کا ترجمان ہوتی ہے۔

۲۔﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾[2] اے اللہ پر یقین رکھنے والوں! انصاف پر قائم رہو۔اور اللہ کی بات کی گواہی دو۔ اگرچہ گواہی تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ خواہ وہ غنی ہو یا غریب اللہ ان کا کارساز ہے۔ تم کو خواہش نفس انصاف سے نہ روکے اگر تم نے زبان موڑ کر گواہی میں جا حق بات کی آمیزش کی یا حق بات سے اعراج کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔

ان تصریحات سے اس کا انتظام ہو گیا کہ ہر شخص سچی گواہی کو اپنا فرئضہ سمجھ کر ادا کرے گا۔ اور ترک شہادت یا شہادت میں ردوبدل کو گناہ سمجھ کر اس سے پرہیز کرے گا۔ نیز ذاتی مفاد یا والدین اور اقارب کے مفاد کی غرض سے سچی شہادت سے گریز نہیں کرے گا۔

حاکم عدالت:

دوسری چیز کہ جج اور حاکم عدالت بھی انصاف کرے۔ اور رشوت، سفارش یا قرابت اور جانبداری سے متأثر ہو کر دامن انصاف نہ چھوڑے۔ ارشاد ہے:

۱۔ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ ﴾[3] ۔اللہ تعالی حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا۔

۲۔ ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ﴾[4] اے ایمانداروں! انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ والی بات پر شہادت دو۔

---

[1] :البقرۃ:۲۸۳۔

[2] :النساء:۱۳۵۔

[3] : النحل:۹۰۔

[4] : المائدۃ:۸۔

کبھی دشمن بھی انصاف میں خلل ڈالتی ہے، ارشاد ہوتا ہے۔

۳۔ ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ﴾[1] تم کو کسی قوم کے ساتھ دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ اس کے حق میں انصاف نہ کرو۔ بلکہ انصاف کرو۔ کہ وہ تم کو متقی بنا دے گا۔

انصاف بلا قیمت

تیسری چیز کے متعلق اسلام کے قانون ہیں چونکہ انصاف اداء فرض ہے۔ جیسے نماز، لہٰذا اس پر کوئی قیمت وصول نہیں کی جاسکتی۔ اور بغیر کسی فیس اور خرچ کے ہر غریب آدمی اسلامی عدالت سے بلا خرچ انصاف حاصل کر سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر اسلامی حقوق میں اگر کوئی مجرم دخل اندازی کر دے۔ تو سچی شہادت، بے لاگ عدالت اور بلا عوض انصاف کے پیش نظر کوئی انسان انصاف سے محروم نہیں رہ سکتا۔ یہ تو انفرادی اور شخصی معاملات کے متعلق انسان کے تحفظ کا قرآنی آئین ہے۔ اجتماعی مظالم کا انسداد کہ کوئی قوم دوسری قوم پر اور کوئی مملکت خواہ کتنی ہی قوی ہو کسی بھی کمزور قوم یا مملکت پر ظلم نہ کر سکے۔ اور دنیا میں صحیح معنوں میں امن وسلامتی کا دور دورہ ہو اس کے متعلق قرآن نے جو ہدایات دی ہیں صرف انہیں قوانین اور ہدایات پر عامل رہ کر امن قائم ہو سکتا ہے۔ نہ کہ انسانی تدابیر اور افکار سے اور اقوام متحدہ کے وجود سے دنیا نے دیکھ لیا کہ اقوام متحدہ بڑی قوموں کے مفاد کے خلاف نہ منصفانہ بات کہہ سکتی اور نہ منصفانہ فیصلہ کر سکتی اور نہ اس کو نافذ کر سکتی ہے۔ وہ صرف طاقتور اقوام کی اغراض کی تکمیل کا ایک ادارہ بن کر رہ گئی ہے۔ جو ادارہ حق کو حق اور باطل کو باطل نہ کہہ سکے، جو اسرائیل اور بھارت کی جارحیت کو جارحیت ہی نہ کہہ سکے۔ اس سے انصاف کی اور کیا امید ہو سکتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس ادارے کے ارکان انسانی سیرت سے خالی ہے اور مفاد پرستی نے انہیں انسان نما حیوان بنا دیا ہے۔ اس لئے امن عالم کے قیام کے لئے بنیادی اصول جس کا دین فطرت ہی نے اعلان کیا حسب ذیل ہیں۔

۱۔ انصاف پر ذاتی مفاد یا ذاتی عداوت کو قربان کرنا۔

۲۔ انسانیت کی روح کے تحت بلا تفریق تمام اقوام سے انس، الفت اور رحمت و شفقت کا یکساں برتاؤ کرنا۔

انسانیت کو ایک وحدت یقین کرنا اور تفریق نسل، وطن، زبان، رنگ و طبقہ کو مٹانا اور نظر انداز کرنا۔

۳۔ قبائل اور اقوام کی قدرتی تقسیم کو ذریعہ معرفت و محبت قرار دینا، نہ کہ وسیلہ جنگ و قتال۔

۴۔ معیار شریعت و کرامت، تقویٰ، خدا ترسی اور قانون عدل کی پیروی کو قرار دینا۔ نیز عادل و ظالم میں امتیاز کرنا۔

---

[1]: [المائدۃ:۸۔

۵۔ بلحاظ عبدیت ہر وقت حاکم حقیقی کے سامنے اپنے آپ کو مسئول یقین کرنا۔

اب ہم بتائیں گے کہ ان پانچ امور جن پر امن عالم کی بنیاد قائم ہے۔قرآن نے ان کے متعلق کیا ہدایات دی ہیں ان پانچ امور کو قرآن کی سورۃ حجرات کی ایک آیت میں جمع کر دیا گیا ہے۔ارشاد ہوتا ہے۔

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَـٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَـٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ﴾[1]۔اے انسانو!ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ آدم و حوا سے پیدا کیا اور تم کو قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان اور آپس میں محبت کرو یقیناً اللہ تمہارے ظاہری اعمال اور باطنی احوال سے واقف ہے۔

(۱)لفظ ''ناس'' سے خطاب کر کے قرآن یہ تصور پیدا کرنا چاہتا ہے، کہ تمہارا نام ناس ہے جو انس۔الفت اور محبت کے معنی رکھتا ہے، لہٰذا تم سب انسانوں سے محبت کرو،اور قوی تفریق کی وجہ سے دشمنی نہ کرو۔اگر تم میں انسانی محبت نہیں۔تو تم صورت میں تو انسان ہو لیکن حقیقت میں انسان نہیں ہو۔جو انسان دوسرے انسانوں کا مخالف ہے۔وہ حقیقت میں انسان نہیں۔بلکہ اس نے انسانیت کا غلاف اور چولا پہن رکھا ہے لیکن انسان نہیں۔اس لئے انسانوں پر بلا تفریق شفقت کرنا انسانیت کی روح ہے۔جو اس سے محروم ہے وہ دراصل انسانیت سے محروم ہے۔

وحدت بشریہ یعنی کل انسانی اقوام کا بلا تفریق ایک کنبہ سمجھنا چاہیے۔کیونکہ انسانیت نا قابل تقسیم ہے۔سب انسانوں کا خالق بھی ایک ہے۔سب کا ماں باپ بھی ایک ہے اور سب کا وطن بھی ایک ہے یعنی کرہ زمین ﴿وَلَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُسۡتَقَرّٞ﴾[2]تم سب انسانوں کی رہائش گاہ ایک زمین ہے۔اس لئے وسعت نظر سے کام لو اور تنگ ظرفی کر کے انسانیت کو ٹکڑے ٹکڑے مت کرو۔پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے:

«الْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللّٰهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ»[3]سب انسان اللہ کا کنبہ ہیں۔بہتر انسان وہ ہے جو اس کے کنبہ کے ساتھ احسان کرے۔بدامنی فطری اصول کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔تہذیب جدید نے اس سے قبل اقوام عالم کو دو عظیم جنگوں کے جہنم میں دھکیل دیا اور تیسری تباہ کن اور قیامت خیز جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔یہ صرف اس لیے ہوا کہ بقول قرآن حکیم ﴿أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرۡبَىٰ مِنۡ أُمَّةٍۚ﴾[4]کہ قوم کو دوسری قوم پر

---

[1] : الحجرات:۱۳۔

[2] :البقرۃ:۳٦۔

[3] : محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي (ت ٧٤١هـ)، **مشكاة المصابيح**، كتاب الْآدَاب،(بيروت ،المكتب الإسلامي ، ١٩٨٥ء) **حديث**:۴۹۹۸۔

[4] : النحل:۹۲۔

برتری حاصل ہو۔چاہے اس برتری کے لیخولیا میں کروڑوں انسان قتل ہوں، کروڑوں عمارات برباد ہوں، لیکن بالیخولیائی برتری کا تقاضا ضرور پورا ہو۔اگر اقوام عالم قرآن کی وحدت انسانی کے اصول کو اپنالیں۔تو جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا اور دنیا کو امن اور چین نصیب ہو گا۔

۳۔ اقوام عالم کی تقسیم تعارف و محبت کے لئے ہے۔تحارب اور تفوق جتانے کے لیے نہیں قرآن کا ارشاد ہے ﴿لِتَعَارَفُوٓاْ ﴾[1] اور جس سے تعارف ہوا۔اس سے محبت کی جاتی ہے نہ کہ لڑائی۔

حضور ﷺ نے مزید تشریح فرمائی:

«لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ،وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ»[2] کسی عرب کو غیر عرب پر اور نہ غیر عرب کو عرب پر کوئی برتری اور تفوق ہے اور نہ گورے کو کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر۔

دوسری حدیث میں ارشاد ہے:

«وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ»[3] تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے ہے۔مٹی کا خاصہ تواضع ہے نہ کہ سرکشی اور تفوق۔اقبال مرحوم نے یہی قرآنی حقیقت ان الفاظ میں ادا کی ہے

تواے کودک منش خود راادب کن......... مسلمان زادہ ترک نسب کن

برنگ احمر وخون درگ پوست............ عرب نازو اگر ترک عرب کن

امریکہ کی لڑائی اس لئے ہوتی ہے کہ امریکی قوم سربلند ہو۔انگریز کی اس لئے کہ انگریز قوم سربلند ہو۔اسی طرح جرمنی، روس اور جاپان کا حال ہے۔یہ ہے ﴿أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍۚ ﴾[4]

---

[1] : ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ الحجرات:۱۳۔

[2] : أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني(وفات:۲۴۱ھ)، **مسند الإمام أحمد بن حنبل**، أَحَادِيثُ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،(بیروت:مؤسسہ الرسالہ،۲۰۰۱ء)حدیث: ۲۳۴۸۹۔

[3] : أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني(وفات:۲۴۱ھ)، **مسند الإمام أحمد بن حنبل**، مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، (بیروت:مؤسسہ الرسالہ،۲۰۰۱ء)حدیث: ۸۷۳۶۔

[4] : النحل:۹۲۔

۴۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ معیار شرافت انسانی تقویٰ ہے۔﴿ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ ﴾[1] تقویٰ نام ہے اللہ کے قانون انصاف پر چلنے کا۔

اب اگر ہر فرد اور قوم یہ اصول اپنائے کہ وہی قوم شریف اور عزت مند ہے کہ جو سب سے زیادہ قانون انصاف کی پیروی کرتی ہو تو روز بروز اسی شرافت کو حاصل کرنے کے لئے بین الاقوامی دوڑ شروع ہو گی۔اور ہر قوم زیادہ انصاف پسند اور صاحب عدل بن جانے کی کوشش کرے گی۔تاکہ تقویٰ کا کم از کم ایک حصہ تو اس کو حاسل ہو جائے۔

اگرچہ تکمیل تقویٰ کے لئے اس کے ساتھ ایمان کی بھی ضرورت ہے۔لیکن اب تو اس فطری اصول کو ماننے کے باوجود کہ انصاف شرافت ہے اور ظلم رذالت۔لیکن پھر بھی عملا اقوام عالم اس کے لئے تیار نہیں۔بلکہ ان کے نزدیک عملا معیار شرافت ''قوت'' ہے اس لئے شرافت انصاف کی بین الاقوامی دوڑ سے ہٹ کر انہوں نے اسلحہ حرب اور اسباب قوت کی فراہمی کی دوڑ شروع کی جن سے تمام اقوام عالم اگر امن چاہتی ہیں تو﴿ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ ﴾[2] کے اصول کو اپنا کر انصاف اور عدل کے میدان ہیں سبقت حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دیں اور قتل وخونریزی کے آلات کی دوڑ کو ختم کردیں۔کیونکہ قوت معیار شرافت نہیں اور جدید آلات حرب سے انسانوں کی زیادہ سے زیادہ آبادی کو تباہ کرنا کرامت اور عزت نہیں۔

۵۔ **تصور مسئولیت:** ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ﴾[3] قیام امن ،انسداد مظالم ، نفس قانون ناکافی ہے۔تاوقتیکہ انسان کے دل ودماغ کو اس کے لئے تیار نہ کیا جائے۔اس لئے اسلام نے یہ کام دل ودماغ سے شروع کیا۔کہ انسان خدواند تعالیٰ کو کائنات کا حاکم حقیقی سمجھے اور اپنی ذات ،اپنی قوم اور پوری کائنات کی ہر چیز کو اس کے قبضہ قدرت میں سمجھ کر یہ خیال کرے کہ میں اس ذات کے حکم کا بندہ ہوں۔اگر میں نے کوئی خلاف ورزی کی تو وہ ہمارے ظاہری احوال سے باخبر ہے اور باطنی اور پوشیدہ حالات سے بھی واقف ہے باخبر ہے۔لہٰذا اس کی گرفت سے بچ جانے کی کوئی تدبیر نہیں۔یہی عقیدہ تمام حقوق کا محافظ بن جاتا ہے۔اور طاقت ور کی طاقتوری کو کنڑول کرتا ہے۔اب اگر اقوام عالم کی تعلیم ان اصولوں پر مبنی ہو۔معاشرہ ان اصولوں پر قائم ہو۔تو ظلم کی جنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔البتہ صرف ظلم بند کرنے کے لیے جنگ ہو سکے گی تاکہ اللہ کا قانون عدل جس کا دوسرا نام اسلام ہے قائم ہو۔اسی کا نام اسلام کی اصطلاح میں جہاد ہے۔

---

[1] :الحجرات:۱۳۔

[2] :الحجرات:۱۳۔

[3] :الحجرات:۱۳۔

اور یہ اسلامی جنگ، حکومت اسلام خود ان مسلمانوں کے خلاف بھی لڑ سکتی ہے جو آمادہ ظلم ہوں۔قرآن میں ہے:

﴿فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ﴾[1] اگر مسلمانوں کی ایک جماعت دوسری پر ظلم کرے۔تو ظالم جماعت سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے قانون انصاف کے آگے جھک جائے۔

جہاد اسلامی کا یہی مقصد قرآن نے واضح بیان کیا۔

﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ﴾[2] ظالموں سے لڑو۔تاکہ اس کے نتیجے میں فتنے ختم ہو جائیں۔اور سب اللہ کی بات یعنی قانون انصاف کے آگے جھک جائیں۔

گویا جنگ ظلم کے لئے بدترین عمل ہے۔اور ظلم توڑنے کے لیے بہترین عمل ہے۔جس کا دوسرا نام جہاد ہے۔ایک ہی عمل بہترین بھی ہو سکتا ہے اور بدترین بھی۔ڈاکو کا یاک پر امن شخص کو قتل کرنا قتل ہے۔اور بدترین عمل ہے کہ ظلم کے تحت کیا گیا ہے۔لیکن اس قاتل ڈاکو کو عدالت کے حکم سے قتل کرنا بھی قتل ہی ہے۔لیکن بہترین عمل ہے کہ ظلم توڑنے کے لئے عمل میں آیا۔

اگر دنیائے جدید کو اسلام اور دین فطرت سے دشمنی ہے۔تو کم از کم امن عالم کے لئے اس دین فطرت کے پانچ اصولوں کو اپنا لیں۔تاکہ دنیا تباہی سے بچ جائے۔قرآن خدا کی طرف سے انسان کو آخری پیغام ہے اور یہی پیغام واحد ذریعہ ہے نجات دنیا و آخرت کا۔خدا انسانوں کے دماغوں کو درست کر دے۔تاکہ وہ اس آب حیات کو پہچان لیں اور اس سے استفادہ کر سکیں۔[3]

---

[1] : الحجرات:۹۔

[2] : الانفال:۳۹۔

[3] : علامہ شمس الحق افغانی، مرتب، مولانا عبد الغنی، **مقالات افغانی**، ا:۹۰۔۱۱۹

مقالہ:۱۳ اسراء و معراج (نقلی اور عقلی بحث)

اسراء و معراج کا فرق

حضور ﷺ کے ایک مخصوص سفر و سیر کا نام اسراء و معراج ہے اس سفر کا پہلا زمینی حصہ جو مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک ہے اس کا نام اسراء ہے اور مسجد اقصیٰ سے عالم بالا کی آخری منزل تک کے سفر کا نام معراج ہے۔ پہلا حصہ سورہ بنی اسرائیل کے اول میں اور دوسرا حصہ معراج کا سورہ نجم کے اول میں مذکور ہے۔ اس واقعہ کے تفصیلات احادیث میں مذکور ہیں۔ زرقانی نے مذاہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ واقعہ معراج کو ۴۵ صحابہ نے حضور علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔

آراء مختلفہ در بارہ معراج

اس واقعہ میں مندرجہ ذیل امور میں اختلاف رائے موجود ہے۔

۱۔ معراج کا آغاز کس مکان سے ہوا۔

۲۔ یہ واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا۔

۳۔ اس واقعہ کی کیفیت کیا تھی۔

۴۔ روحانی یا جسمانی، منامی یا اتقاظی۔ ۵۔ اس سفر کی آخری حد کہاں تک تھی۔

آغاز معراج

قرآن حکیم کا بیان یہ ہے کہ سفر معراج مسجد الحرام سے شروع ہوا۔ ﴿سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا﴾[1]۔ وہ خدا ہر نقص سے پاک ہے جو رات کو لے گیا اپنے خاص بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، صحیحین میں انس بن مالک نے مالک بن صعصعہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ آغاز سفر حطیم اور حجر سے ہوا[2]۔ حطیم اور حجر چونکہ ایک ہی چیز ہے اور یہ مسجد الحرام میں واقع ہے، لہٰذا یہ روایت قرآن کے خلاف نہیں۔ نسائی میں ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج کا آغاز ام ہانی کے گھر سے

---

[1] : الاسراء:۱۔

[2] : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ: " بَيْنَمَا أَنَا فِي الحَطِيمِ، - وَرُبَّمَا قَالَ: فِي الحِجْرِ – محمد بن اسماعیل البخاری ، **الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه** ، كِتَابُ مناقب الأنصار ،بَابُ المِعْرَاجِ ، **(ریاض: مکتبہ الرشد،۲۰۰۶ء)** حدیث:۳۸۸۷۔

ہوا۔ بخاری شریف میں ابوذر کی روایت ہے «فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ»[1] کہ میرے گھر کی چھت پھٹ گئی اور میں مکہ میں تھا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضور و کے گھر سے اس سفر کا آغاز ہوا۔ واقدی کی روایت میں ہے کہ یہ سفر شعب ابی طالب سے شروع ہوا۔ یعنی اس درہ میں جس میں ابو طالب کا گھر تھا اور چونکہ حضور ﷺ اس گھر میں سکونت رکھتے تھے تو بہ لحاظ سکونت سفر کا آغاز حضور علیہ السلام کے مسکن یعنی گھر سے ہوا اور باقاعدہ سفر مسجد حرام سے شروع ہوا۔ اور مسجد حرام میں بالخصوص اس جگہ سے جو حجر و حطیم کہلاتا ہے۔

تعین سال زمان سفر معراج

یہ سفر کس سال پیش آیا مختار قول یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے پیش آیا۔ یعنی نبوت کے بارہویں سال امام نووی[2] نے فتاویٰ میں اس کو مختار کہا اور ابن حزم نے اس پر اکمال نقل کیا ہے۔

تعین ماہ

معراج کس مہینے میں ہوئی۔ اس میں اگرچہ ربیع الاول، ربیع الآخر، رمضان اور شوال کے اقوال بھی موجود ہیں۔ لیکن امام نووی نے کتاب الروضہ میں ماہ رجب کو ترجیح دی ہے۔ رجب میں ۲۷۔ رجب کی تاریخ کو ابن عبد البر نووی عبد الغنی المقدسی نے ترجیح دی ہے۔

تعین رات

اگرچہ اس میں سنیچر اور جمعہ کی شب کی روایت ضعیفہ بھی مذکور ہے۔ لیکن مختار قول یہ ہے کہ معراج کا واقعہ پیر کی رات کو پیش آیا۔ ابن اثیر اور ابن منیر نے اسی کو مختار کہا ہے۔

کیفیت سفر معراج

یہ سفر جسم و روح دونون کے ساتھ بیداری میں ہوا۔ یہی قول جمہور اہل اسلام علماء، محققین، صحابہ اور تابعین کا ہے۔ اس کے برخلاف بعض اہل الحاد نے اس کو خواب یا روحانی واقعہ قرار دیا ہے اور اس کا حسن بصری، حضرت عائشہؓ اور حسن بصری کی طرف انتساب کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ البتہ حضرت عائشہؓ اور حضرت معاویہؓ کی روایت

---

[1] : محمد بن اسماعیل البخاری ، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اللہ ﷺ وسننه وأيامه ، كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابٌ: كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي الإِسْرَاءِ؟ ،(ریاض: مکتبہ الرشد، ۲۰۰۶ء) حدیث: ۳۴۹۔

[2] : **امام نوویؒ:** یحیی بن شرف بن مری بن حسن، نووی، شافعی، ابوزکریا، محیی الدین، شیخ الاسلام [۶۳۱-۶۷۶ھ=۱۲۳۳-۱۲۷۷ء]، شام کے ایک علاقے "نوا" میں پیدا ہوئے جس کی وجہ سے امام نووی کے ساتھ مشہور ہے۔ زہد اور قناعت والی وصف سے مشہور تھے۔ عمر بھر کنوارے رہیں۔ کئی علوم پر دسترس حاصل تھی جن میں حدیث، اسماء رجال، فقہ، لغت اور تصوف شامل ہیں۔ سینکڑوں تک مفید کتابیں لکھی ہیں۔، الاعلام ۸: ۱۴۸۔

صحاح ستہ میں نہیں ہے سیرہ ابن اسحاق میں مذکور ہے۔دونوں کے متعلق صحیح رائے یہ ہے کہ ثابت نہیں ہے۔حضرت عائشہؓ کی روایت کے متعلق روح المعانی میں مذکور ہے۔"ولعله لم يصح عنها كما في البحر "شاید یہ روایت درست نہیں جیسے کہ تفسیر بحر المحیط میں ہ[1]ے۔میں کہتا ہوں کہ حضرت عائشہؓ سے روایت کی سند ان الفاظ میں مذکور ہے۔"حدثنی بعض ال ابی بکر..." یہ روایت مجھ کو ابو بکرؓ کے خاندان والوں میں سے کسی سے پہنچی ہے۔وہ شخص جو ابو بکرؓ کے خاندان سے تھا مذکور نہیں۔تاکہ اس کو جانچا جائے۔راوی نے یہ روایت خود حضرت عائشہؓ سے نہیں سنی۔لہٰذا اصول حدیث کے قواعد کے تحت یہ روایت منقطع مجہول اور مردود ہے۔

حضرت معاویہ کی روایت، حضرت معاویہ کی روایت کی سند سیرۃ ابن اسحاق "عن يعقوب بن عقبه بن لمغيره بن لاخنس"یعنی امیر معاویہ سے روایت کرنے والا راوی یعقوب بن عقبہ ہے جس کو امیر معاویہ سے نہ ملاقات ہے اور نہ ہی اس نے اس کا زمانہ پایا۔ائمہ رجال نے لکھا ہے۔"هو لم يدرك زمن معاويه..."اس راوی نے حضرت معاویہ کا زمانہ نہیں پایا۔لہٰذا یہ روایت منقطع مجہول اور مردود ہوئی۔اس لئے نہ حضرت عائشہؓ سے یہ ثابت ہے کہ یہ واقعہ خواب کا ہے اور نہ حضرت معاویہ سے۔لہٰذا ان حضرات کی طرف سے بیداری میں معراج کے سفر کا انکار غلط ہے۔

درایت

درایت اور عقل کے لحاظ سے بھی حضرت معاویہ کے واقعہ معراج کی بیداری کا انکار غلط ہے۔واقعہ معراج بالاتفاق ہجرت سے قبل کا ہے اور کم از کم ایک سال ہجرت سے پیشتر کا ہے۔اس وقت حضرت عائشہؓ صغیرہ السن اور بچی تھیں اور حضور ﷺ کی زوجیت میں داخل نہیں ہوئی تھیں۔حضرت معاویہ واقعہ معراج کے وقت مشرف بہ اسلام نہیں ہوئے تھے بلکہ واقعہ معراج سے آٹھ نو سال بعد مشرف بااسلام ہوئے۔لہٰذا واقعہ معراج میں ان صحابہ کرام کی روایت ہی صحیح ہے جو اس واقعہ کے وقت بڑی عمر کے تھے اور مشرف بہ اسلام تھے اور خود حضور ﷺ سے جو کہ صاحب واقعہ تھے۔انہوں نے واقعہ کی حقیقت سنی تھی وہ سب روایات صاف دلالت کرتی ہیں کہ یہ واقعہ بیداری اور جسمانی شکل میں پیش آیا۔نیز روایت باری کے متعلق حضرت عائشہؓ اس سفر کے بیداری اور جسمانی صورت میں ہونے کی قائل تھیں۔صرف آنکھ کے ذریعہ اللہ کو دیکھنے میں متردد تھیں ورنہ خواب میں خدا کے دیکھنے کا کون انکار کر سکتا ہے۔

---

[1] : شھاب الدین محمود بن عبد اللہ الحسینی الآلوسی، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع الثانی (بیروت: دار الکتب العلمیۃ—۱۴۱۵ھ)، ۹: ۸۔

اہل الحاد کے استدلال رؤیا وغیرہ پر بحث

حدیث شریک "أَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَاليَقْظَانِ" یا روایت "فاستقظ..." کہ میں نیند اور بیداری کی حالت میں تھا یا یہ کہ پھر حضور ﷺ جاگے۔ اس کا جواب اولا یہ ہے کہ شریک راوی کثیر الغلط ہے اور محدثین نے اس روایت میں اس غلطی کی تصریح کی ہے کہ اس نے اپنے بیان میں بے ترتیبی کی ہے۔ دوم یہ کہ امام قرطبیؒ نے اسی حالت کو ابتدا پر محمول کیا ہے کہ جب سفر معراج کے لئے تشریف لے جانے لگے تو آپ نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھے پھر بیدار ہوئے[1] یا محدثین کے نزدیک انتہاء سفر پر محمول ہے۔ جب حضور ﷺ نے سفر معراج طے کیا اور اوپس مسجد حرام تشریف لائے تو تھکان کی وجہ سے سو گئے پھر بیدار ہوئے۔ اس تطبیق کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ عام مشہور روایات جو اس سفر کی بحالت بیداری جسمانی طور پر ہونے پر دال ہے یہ روایت ان کے مطابق ہو جائے ورنہ شریک راوی کی روایت کو غلطی پر محمول کرنا پڑے گا کہ اس نے ابتداء سفر یا انتہاء سفر کی حالت کو درمیانی واقعہ میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيٓ أَرَيْنَٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِۚ﴾[2] کہ ہم نے کیا اس دکھاوے کو جو آپ نے دیکھا اور برا درخت مگر لوگوں کے ایمان کے لیے اہل زیغ اور الحاد نے جس طرح شریک کی مخلوط روایت سے استدلال کیا۔ اس طرح اس آیت سے بھی استدلال کیا کہ قصہ معراج منامی واقعہ ہے۔ کیونکہ معراج کے واقعہ کے لیے آیت مذکور میں لفظ رویا استعمال کیا گیا ہے۔ وہ خواب کے معنی میں ہے۔ استدلال بھی غلط ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ لفظ دکھاوے کے معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ خواہ خواب میں دیکھنا ہو یا بیداری میں ہو۔ امام لغت صاحب قاموس نے تشریح کی ہے کہ لفظ رویا جسم کی آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ نیز شعرائے قدیم میں سے راعی نے رویا کو آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ وہ شکاری کی تعریف کر کے لکھتا ہے۔

وکبر للرویا وهش فواده--------------وبشر قلبا کان جما بلا بله

---

[1] : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ البَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَاليَقْظَانِ**، إِذْ سَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ: أَحَدٌ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ، فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا مَاءُ زَمْزَمَ، فَشَرَحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا وَكَذَا، قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: مَا يَعْنِي؟، قَالَ: إِلَى أَسْفَلِ بَطْنِي، فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِي، فَغُسِلَ قَلْبِي بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ، ثُمَّ حُشِيَ إِيمَانًا وَحِكْمَةً وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ. **هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ**

محمد بن عیسی بن سَوْرة بن موسی بن الضحاک، الترمذي، أبو عیسی ،سنن الترمذي، أَبْوَابُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَاب وَمِنْ سُورَةِ أَلَمْ نَشْرَحْ، **(بیروت: دار الغرب الإسلامی، ۱۹۹۸ء) حدیث: ۳۳۴۶۔**

[2] : **الإسراء: ۶۰۔**

شکاری نے شکار کو دیکھ کر اللہ اکبر کہا اور اس کا دل خوش ہوا اور ایسے دل کو خوشخبری سنائی جس کی پریشانیاں بہت تھیں۔ اس شعر میں جسمانی طور پر دیکھنے کے لیے لفظ رویا کو استعمال کیا گیا ہے۔ متنبی شاعر نے بھی اس معنی میں رویا کو استعمال کیا ہے۔ وہ اپنے ممدوح بدر بن عمار کی تعریف میں کہتے ہیں۔

مضی اللیل والفضل الذی لف لا یمضی----------ورویاک اعلی فی العیون من الغمض

رات ختم ہوئی اور تیری خوبی ختم نہ ہوئی۔ تیرا دیکھنا آنکھوں میں نیند سے زیادہ شریں ہے۔ یہاں لفظ رویا بیداری کی حالت میں استعمال ہوا۔

ان دلائل سے قطع نظر اگر لفظ رویا خواب اور بیداری دونوں حالتوں کے دیکھنے کے لیے مشترک ہے تو خود قرآن نے اس کے بیداری کی حالت میں دیکھنے کے معنی متعین کر دیے کہ قرآن نے اس دکھاوے کو جو حضور ﷺ نے معراج میں دیکھا ﴿فِتۡنَةً لِّلنَّاسِ ﴾[1] کہہ کر امتحان ایمان قرار دیا اور بموجب روایات اہل مکہ نے امتحانا حضور ﷺ سے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے احوال دریافت کیے۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اس میں نہ فتنہ تھا نہ ایمان کا امتحان اور نہ دریافت کی ضرورت۔ خواب میں تو اس سے بڑے واقعات بھی قابل تعجب نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا کہ واقعہ بیداری کا تھا۔

قرآن سے جسمانی معراج کا ثبوت

قرآن حکیم نے سورہ نبی اسرائیل میں واقعہ معراج کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ جس سے معراج کا جسمانی ہونا خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ابتداء سفر سے لے کر انتہاء سفر تک آپ کی ایک جیسی حالت تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس واقعہ کا کچھ حصہ جسمانی طور پر بیداری ہی میں ہو اور کچھ روحانی ہو اور خواب ہو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت یہ ہے۔ ﴿سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا ﴾[2] اس قرآنی ارشاد میں جسمانی معراج کے وجوہات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ واقعہ کا آغاز سبحان سے ہوا ہے جو تعجب کے لیے اور اظہار قدرت کے لئے استعمال ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ معراج تعجب انگیز بھی ہے اور ظہور قدرت خداوندی کی نشانی بھی ہے اور یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ واقعہ معراج جسمانی ہو، خواب نہ ہو کیونکہ خواب کیسا بھی ہو اس میں اللہ کے اعتبار سے نہ تعجب انگیزی ہے اور نہ اس عظیم قدرت کا ظہور ہے۔

۲۔ بعبدہ کے لفظ میں ظاہر کیا گیا کہ اس واقعہ کا تعلق جسم اور روح دونوں سے ہے۔ کیونکہ عبد روح و جسد دونوں

---

[1] : الاسراء:۶۰۔

[2] : الاسراء:۱۔

کے مجموعے کا نام ہے۔نہ صرف روح کا ورنہ خدایوں فرماتا"اسری بروحہ..."لفظ عبدہ عبادت سے ہے اور عبادت جسم اور روح کے مجموعے سے متعلق ہے، جیسے سورہ جن میں حضور ﷺ کے بارے میں آیا ہے﴿وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ ﴾[1]یا سورہ اقراء میں﴿أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ ۝٩ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰٓ﴾[2]عبد سے حضور ﷺ کا مجموعہ روح وجسد مراد ہے۔اسی طرح قرآن میں جہاں کہیں لفظ عبد آیا ہے۔روح وجسم کے مجموعے کے لیے استعمال ہوا ہے تو واقعہ معراج میں بھی وہی معنی مراد ہیں۔

۳۔ تیسری وجہ لفظا اسراء ہے جو قرآن اور لغت عرب میں روح اور جسم کے مجموعے کو رات کے وقت لیجانے کا نام ہے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کو قرآن میں ارشاد ہے۔﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ ﴾[3] آپ اپنے اہل کو رات کے وقت لے کر چلو۔نہ یہ کہ ان کی روح کو لے چلو۔اسی طرح حضرت موسی علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا۔﴿فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴾[4]اے موسیٰ میرے بندوں کو رات کے وقت لے چلو۔یقینا تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ان دونوں آیتوں میں وہی لفظ آیا ہے جو واقعہ معراج کے بیان میں آیا ہے۔یعنی اسراء کا لفظ لیکن دونوں جگہ جسمانی سیر مراد ہے نہ کہ خواب یا روحانی سیر اسی طرح واقعہ معراج کو بھی سمجھنا چاہیئے۔

واقعہ معراج پر عقلی بحث

اس واقعہ پر عقلا چند شبہات پیش کئے جا سکتے ہیں۔

کہ اس واقعے کا مقصد اگر خدا کو دیکھنا تھا تو یہ اس سفر کے بغیر بھی ممکن تھا۔سفر کرانے کی کیا ضرورت تھی۔جواب اولا یہ ہے کہ قرآن نے مقصد سفر بیان کیا ہے۔﴿ لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَـٰتِنَآ ﴾[5]کہ اس سفر کا مقصد عالم بالا کی اشیاء کا دکھانا تھا۔جن کے دیکھنے سے اللہ کی عظیم قدر کا ظہور ہوتا ہے۔مثلا عرش، قلم، لوح محفوظ، سدرۃ المنتہی جنت وغیرہ۔

دوم یہ ہے کہ عالم بالا جو گناہوں سے پاک ہے اور عجائبات قدرت کا محل ہے۔وہاں لے جانے میں خاتم الانبیاء علیہم السلام کے اعزاز واکرام کا ظہور ہے۔

دوسرا شبہ یہ کہ اس سفر میں حر وقر یعنی گرمی اور سردی سے حفاظت کا کیا انتظام تھا؟اس کا جواب یہ ہے کہ

---

[1] : الجن:۱۹۔

[2] : العلق:۹۔۱۰۔

[3] : ھود:۸۱۔

[4] : الدخان:۲۳۔

[5] :الِاسراء:۱۔

ذلیل انسان نے جب ائیر کنڈیشن کے ذریعے گرمی سردی کا انتظام کیا ہے تو قادر مطلق اور خالق کائنات کے لئے یہ کیوں ناممکن ہے۔ جس کے ارادے کے آگے تمام قوانین طبعیہ زیر فرمان اور مسخر ہے۔ محققین یورپ نے تصریح کی ہے کہ جس ذات نے قوانین طبعیہ بنائے ہیں۔ان میں اس کو مداخلت اور تبدیلی کا بھی حق حاصل ہے۔ ہم نے ان کے مکمل حوالہ جات دوسری تصنیفات میں لکھے ہیں اور کسی قدر میری کتاب علوم القرآن میں بھی موجود ہیں۔

تیسرا شبہ یہ ہے کہ ایسا طویل سفر تھوڑے وقت میں کیونکر ممکن ہو سکتا ہے ؟اس شبہے کے جوابات حسب ذیل ہیں۔

ا۔ فلاسفہ قدیم وجدید اس امر پر متفق ہیں کہ حرکت کی تیزی اور سرعت کے لیے عقلا کوئی حد مقرر نہیں کی جاسکتی ہے۔ جس زمانے میں قدر حرکت ممکن ہو۔اس زمانے کے کروڑوں حصے میں بھی وہ حرکت ممکن ہے۔اس بنا پر سرعت حرکت معراجیہ پر شبہ کرنا اور اس کو ناممکن قرار دینا دونوں فلسفوں کے خلاف ہے۔البتہ مشاہدہ میں ایسی تیز حرکت نہ آنے کی وجہ سے یہ سفر تعجب انگیز ضرور ہے۔ جیسے جدید تیز رفتار میزائل قبل از مشاہدہ پہلے زمانے میں محل تعجب تھے لیکن اب نہیں۔

۲۔اس سفر میں جو سواری استعمال ہوئی ہے اس کو براق کہا جاتا ہے اور براق بجلی کی تیز رفتاری ضرب المثل ہے۔ پھر براقیت کے بھی مختلف درجات ہیں۔اگرچہ عالم سفلی کی بجلی ہو لیکن اگر یہ براقیت عالم علوی کی ہو جن کی قوت ماوراء العقل ہے تو اس کی سرعت بے نظیر ہو گی بالخصوص جب کہ حدیث کے مطابق حد نگاہ کی دوری اس کے لیے ایک قدم تھا۔

۳۔اس سواری کا اولا شوخی کرنا اور پھر جبرائیل کے بتلانے پر شرم وحیا کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ سواری صاحب عقل تھی۔اگرچہ عقل کو خدا ہر چیز میں پیدا کر سکتا ہے۔ بلکہ ہر چیز میں کسی قدر ہے جیسے "کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ "کائنات کی ہر چیز اپنی دعاء و تسبیح کو جانتی ہے۔اسے معلوم ہوتا ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ملکی قوت کو اس سواری کی شکل میں متجسد کر دیا گیا ہو اور یہ سواری ملکی قوت کا مجسمہ ہو اور ملائکہ کے لیے یہ مسافت طے کرنا ایک لمحہ کا کام ہے۔

۴۔ شاہ ولی اللہ اور دیگر محققین صوفیہ کے بیان کے مطابق جسم پر بعض اوقات روح کے احکام غالب آتے ہیں۔ جب کہ روح زیادہ پاک اور لطیف ہو۔ایسی صورت میں جسم اپنا ثقل چھوڑ کر تابع روح بن جاتا ہے۔ خود اس احقر کے ایک فاضل متقی مرید مولوی بشیر احمد لائل پوری کو دوران ذکر کہ حالت پیش آئی۔ یہاں تک کہ بدن کا ثقل اور دباؤ ختم ہو گیا ۔اور وہ چارپائی جو پہلے بیٹھنے سے دبتی تھی۔اسی حالت کے بعد چارپائی نہیں دبتی تھی۔اس مضمون کو صدر شیرازی نے اسفار اربعہ میں مدلل بیان کیا ہے۔ تو حضور ﷺ کی روح جو افضل الارواح ہے اس کے بھی احکام بدن حضور علیہ

السلام پر غالب آگئے اور جس طرح روح کے لیے ملائکہ کی طرح تھوڑے وقت میں عالم بالا کو پہنچنا آسان ہے۔ حضور ﷺ کے لیے بھی واقعہ معراج میں ایسا ہوا اور گویا سواری کا ہونا اس صورت میں فقط اعزاز کے لیے تھا۔

۵۔ قدیم فلسفہ میں پتھر کا اوپر سے زمین پر جلد پہنچنا میلان مرکز کا نتیجہ ہے اور جدید فلسفہ میں کشش زمین کا نتیجہ ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ واقعہ معراج میں روح محمدی ﷺ کو بوجہ کشش عرش یا کشش الٰہی کے دفعۃً عالم بالا میں پہنچنے کی نوبت آئی ہو اور سواری صرف اعزاز واکرام کے لیے ہو یا دونوں چیزوں کا دخل ہو۔

۶۔ احادیث صحیحہ میں روانگی معراج سے قبل حضور ﷺ کا شق صدر کیا گیا[1] اور سینہ مبارک آپ کا چیر کر اس میں عالم علوی کی کوئی چیز ڈال دی گئی۔ جس سے آپ کی روحانی قوت میں اضافہ مقصود تھا اور آپ کی ذات میں اس عجیب سفر کے لیے قابلیت اور استعداد پیدا کر کے وہ قوت عطا کرنا بھی مقصود تھی جو ملائکہ کو حاصل ہے تا کہ تھوڑے وقت میں ملائکہ کی طرح یہ سفر باسانی طے ہو سکے۔ اگرچہ یہ قوت ملکی آپ کے لیے وقتی ضرورت کے تحت ہو اور ملائکہ کے لیے دائمی۔ کیونکہ ان کی آمد رفت کی ضرورت عالم بالا کو دائمی ہے۔

۷۔ روح محمدی ﷺ جو الطف الاشیاء ہے اس کا ایک رات میں جسم پر اثر ڈال کر ایک رات میں طویل سفر کرنا اس کی نظیر لطیف اشیاء میں موجود ہے۔ سورج کی شعاع ۹ کروڑ تیس لاکھ میل چند سیکنڈ میں طے کر کے زمین پر پہنچتی ہے۔ اور شعاع بصری اربوں بلکہ کھربوں میل دور کے ستاروں تک آنکھ کی جھپک میں پہنچ جاتی ہے۔[2]

---

[1] : «قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَيْنَا أَنَا عِنْدَ البَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ، وَاليَقْظَانِ - وَذَكَرَ: يَعْنِي رَجُلًا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ -، فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ، مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِّ البَطْنِ، ثُمَّ غُسِلَ البَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا» **محمد بن اسماعیل البخاری ،الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه** ،كِتَابُ بَدْءِ الخَلْقِ، بَابُ ذِكْرِ المَلَائِكَةِ،**(ریاض: مکتبہ الرشد،۲۰۰۶ء)** حدیث:۳۲۰۷۔

[2] : علامہ شمس الحق افغانی، مرتب: مولانا عبد الغنی، **مقالات افغانی ۲**:۲۲۸۔۲۳۷۔

مقالہ۔۱۴: علم تفسیر اور اصول تفسیر

تفسیر لغت عرب میں کشف اور کھولنے کا نام ہے۔اور علم تفسیر وہ علم ہے جس سے قرآن حکیم کا طرز تلفظ اور معانی مفردات قرآن اور مرکبات وجمل اس طرح کھل جائیں کہ مرادالٰہی واضح ہوجائیں۔ تفسیر کا آغاز خود دور نبوت میں ہوا۔اور بقول امام ابن تیمیہؒ خود سرور کائنات ﷺ صحابہ کرام کو مطلب قرآن کا درس دیتے تھے۔ نیز قرآن حکیم نے حضور ﷺ کی شخصیت کو بطور مفسر قرآن کے ان الفاظ میں پیش کیا ہے۔ ''لتبین للناس مانزل الیھم ویتلو علیھم اٰیاتیہ ویزکیھم ویعلمھم الکتاب والحکمۃ'' ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾[1] ﴿يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ [2]۔بہر حال قرآن حکیم کا صحیح مطلب صاحب قرآن کی ذات اقدس سے وابستہ ہے۔یا بعد ازاں حضور اکرم ﷺ کے شاگردان بلاواسطہ یعنی صحابہ کرام سے متعلق ہے اور اسی طرح درجہ بدرجہ تابعین اور تبع تابعین کی تفاسیر سے صحیح مراد قرآنی تک رسائی ہوسکتی ہے اور ان ہی حضرات کا فہم مراد قرآنی میں معیار حق ہے کیونکہ مابعد زمانے میں ہر مفسر اپنے عہد کی ذہنی آب وہوا کی پیداوار ہے اور بہت کم مفسر ہیں جن کے ذہن ودماغ اس قاعدہ سے مستثنی ہوسکتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ صدر اول سے اس وقت تک جتنے مفسر پیدا ہوتے ہیں۔وہ تفسیری معیار فکر کی ایک روبہ زوال مسلسل زنجیر ہے جس کی ہر پچھلی کڑی پہلی سے پست تر واقع ہوئی ہے۔

مفسرین کے سلسلے میں جب ہم اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآنی مطالب کی حقیقت اپنی قدرتی شکل میں زیادہ واضح نظر آتی ہے اور جب نیچے اترتے ہیں تو حالت برعکس نظر آتی ہے، یہ صورت حال مسلمانوں کے ادبار اور دماغی تنزل کا قدرتی نتیجہ تھی،جب قرآن کی بلندیوں کا ساتھ نہیں دے سکے تو انہوں نے قرآن کو اس کی بلندیوں سے اس قدر نیچے اتارنا چاہا کہ ان کی پستیوں کا ساتھ دے سکے۔ جس کا بڑا سبب یہ تھا کہ قرآن اپنے انداز بیان اپنے طریق خطاب اور اپنے طریق استدلال،الغرض اپنی ہر بات میں دنیا کے وضعی اصطلاحی اور فنون مدونہ کے خود ساختہ قوانین کا پابند نہیں اور نہ اسے پابند ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ وہ ہر باب میں اپنا فطری طریقہ رکھتا ہے۔قرآن کے نزول کے وقت اس کے مخاطبین کا پہلا گروہ ایسا تھا کہ ان کا دل ودماغ تمدن کے اصطلاحی سانچوں میں ڈھلا ہوا نہ تھا بلکہ فطرت کی سیدھی سادھی اصل فکری حالت پر تھا۔اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کا فطری انداز بیان جب ان کے ذہنوں کے سامنے آیا تو ٹھیک ٹھیک ان کے دلوں میں بس گیا۔

---

[1] : النحل:۴۴۔

[2] : آل عمران:۱۶۴۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب قرآن کی کوئی آیت یا سورت سنتے تھے تو سننے کے ساتھ ہی اس کی ٹھیک حقیقت کو پالیتے تھے۔اور ان کو کوئی الجھن پیدا نہیں ہوتی تھی۔لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد جب روم وایران کے تمدن کی ہوائیں چلنے لگیں اور علوم وفنون اصطلاحیہ کا دور شروع ہوا تو اصطلاحیت کا ذوق بڑھنے لگا اور قرآن حکیم کے فطری اسلوب سے بعد اور ناآشنائی بڑھتی چلی گئی۔نتیجہ نہ نکلا کہ قرآن پاک کی ہر بات کو علوم وفنون کے وضعی سانچوں میں ڈھالنا شروع ہوا۔اور قرآن پاک چونکہ ان سانچوں میں ڈھلنا قبول نہیں کرتا تھا۔اس لئے طرح طرح کے الجھاؤ پید ہونے لگے۔اور پھر ان کو سلجھانے کی جس قدر کوششیں بڑھتیں گئیں۔اسی قدر الجھاؤ میں اور اضافہ ہونے لگا۔اس دور کے مفسرین کی طبعیتیں، فطرت کی ساری بات پر راضی نہیں ہوتی تھیں۔بلکہ وہ علوم وفنون کے اصطلاحیت اور ضاعیت میں قرآنی مطالب کی عظمت کو تصور کرتے تھے۔اس لیے انہوں نے قرآن کے سادہ اور فطری مطالب کے لیے اصطلاحیت کے جامے تیار کرنے شروع کردیئے اور چونکہ یہ جامہ اس پر راست نہیں آسکتا تھا اور انہوں نے بہ تکلف اس کو پہنانا چاہا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآنی حقائق کی موزونیت باقی نہیں رہی اور ہر بات ناموزوں ہو کر رہ گئی۔امام فخر الدین رازیؒ[1] نے تفسیر کبیر لکھی اور کوشش کی کہ قرآنی حقیقت کو مکمل طور پر یہ مصنوعی لباس پہنایا جائے لیکن یہ کمان ان سے زہ نہ ہو سکی۔اس وضعیت اور اصطلاحیت میں انہوں نے اپنی تفسیر کا نصف سے زائد حصہ صرف کردیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ وضعیت کے پردے جس قدر ہٹتے جائیں گے،اسی قدر قرآن کی اصل حقیقت ابھرتی جائے گی۔

ہم اس حقیقت کو ایک مثال کے ذریعہ واضح کرنا چاہتے ہیں۔قرآن حکیم نے ارادہ الٰہی کی موثریت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے ﴿إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾[2] یعنی خدا جب کسی شے کی نسبت ہونے طے کرلیتا ہے۔تو فرماتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔یہ سادہ طرز اپنے مقصد میں بالکل واضح ہے کہ

[1] : أبو عبداللہ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین بن علی الرازی الملقب بفخر الدین الرازی وابن خطیب الری وسلطان المتکلمین وشیخ المعقول والمنقول ایک عظیم مفسر، محدث، فقیہ، فلسفی تھے آپ ۵۴۴ ھ بمطابق ۱۱۵۰ء کو رے ایران میں پیدا ہوئے۔ اشعری عقیدہ رکھتے تھے۔ ۱۱۹۰ءن میں غزنی اور پنجاب کا دورہ کیا۔ پھر ہرات میں مستقل سکونت اختیار کی اور ایک مدرسے میں شیخ الاسلام کی حیثیت سے تدریس میں مصروف ہو گئے۔ سلطان علاء الدین محمد خوارزم شاہ آپ کا سرپرست تھا۔ حاسدوں نے آپ کو زہر دے دیا جس سے جانبر نہ ہو سکے۔اور ۶۰۶ ھ بمطابق ۱۲۱۰ء کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔آپ نے علوم دین فلسفیانہ پیرائے میں پیش کیے۔ابن سینا اور فارابی کے معترف اور امام غزالی کے خلاف تھے۔ علم الکلام میں مشہور تصنیف اساس التقدیس ہے۔دوسری متداول تصنیف کا نام مفاتیح الغیب ہے جو تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ خیر الدین الزرکلی، **الأعلام**، ۶، ۳۱۳۔

[2] : یس: ۸۲۔

ارادہ خداوندی اپنے اثر کے نافذ کرنے میں دیر نہیں لگاتا بلکہ اس کا تقاضا اتنا جلد پورا ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی چیز سے کہا جائے کہ ہو جا اور وہ فوراً ہو جائے۔ اب مصنوعیت کا جامہ پہنانے میں یہ الجھاؤ پیدا ہو گیا۔ کہ خدا جب کن کہتا ہے تو یہ خطاب اس شے کے وجود کی حالت میں ہوتا ہے یا عدم کی حالت میں اگر پہلی صورت ہے تو موجود کو یہ کہہ دینا کہ ہو جا عبث ہے اور عدم کی حالت میں معدوم کا خطاب کرنا درست نہیں۔ اب ایک صاف محاورہ میں یہ الجھاؤ پید کر دیا گیا یا مثلاً ﴿لَوۡ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ ﴾[1] میں توحید باری پر فطری استدلال کیا گیا ہے کہ اگر کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ایک ذات خداوندی کے سوا متعدد خدا ہوتے تو ضرور کائنات کا موجودہ نظام درہم برہم ہو جاتا اس فطری استدلال کو جب منطق کا وضع لباس پہنایا گیا تو الجھاؤ پید ہو گئے کہ نفی فساد سے نفی اشتراک پر استدلال ماضی کے اعتبار سے یا حال و مستقبل کے اعتبار سے اور کیا ایک ہی نظام پر متعدد الہہ کا اتفاق ممکن ہے یا نہیں؟ یہی منطقی اور اصطلاحی الجھنیں ہیں جنہوں نے اس صاف اور فطری صداقت کو بجائے واضح کر دینے کے مشتبہ کر دیا۔ یہی ارباب فنون مفسرین قرآنی استدلال کے لیے منطقی مقدمات کو ترتیب دے کر ان کے مباحث میں دور از کار بحثیں چھیڑتے تھے اور ان بحثوں سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ قرآن یا صاحب قرآن کو منطقی ثابت کرنے میں دونوں کی عظمت ثابت ہو گی لیکن اس سے یہ نقصان ہوا کہ ایسا کرنے میں قرآن کی ساری خوبی اور دل نیشنی گم ہوئی اور شکوک وشبہات کے سینکڑوں دروازے کھل گئے۔

فلسفی مصطلحات اور عربی زبان کی مصطلحات

ان فلسفی اور منطقی مصطلحات کے قالب میں قرآن کو ڈھال دینے سے ایک نقصان تو یہ ہوا جو اوپر ہم نے ذکر کیا، دوسرا نقصان یہ ہو کہ قرآنی الفاظ کو ان مصطلحات کی شکل میں وہ معانی پہنائے گئے جس کا سلف صالحین کو وہم و گمان بھی نہ ہوا ہو گا۔ وضعیت نے قرآنی مطالب کو مختلف صورتوں میں تبدیل کیا۔

۱۔ یونانی منطق و فلسفہ کے پرستارون نے سماویات اور کائنات جوّ کے قرآنی مطالب کو نظام بطلیموی اور فلسفہ ارسطو پر چسپاں کرنا چاہا، جس سے قرآن کی ساری خوبی گم ہو گی۔

۲۔ جیسے آج کل کے خود فروشوں نے جدید مغربی علم ہیئت اور سائنس پر قرآن کو چسپاں کرنا چاہا تا کہ زمانہ حال کے علوم کو قرآن سے ثابت کیا جائے اور فلسفہ حال اور سائنس کو قرآنی آیات میں بھر دیا جائے۔

جس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا نزول اس لئے ہوا کہ جو بات "ڈارون، نیوٹن، کوپر، نیکیئین اور ویلسن" نے بغیر کسی الہامی کتاب کے محض اپنی فکری کوششوں سے دریافت کی ہے۔ وہ چند صدیوں پہلے قراان نے چیتانوں اور معموں کی شکل میں دنیا کے کانوں یں پھونک دی تھی اور جو صدیوں تک دنیایں سمجھ میں نہیں آئی۔ یہاں تک کہ

---

[1] : الأنبياء: ۲۲۔

تیرہ سو سال بعد موجودہ زمانے کے مفسر پیدا ہوئے اور انہوں نے یہ معمے حل کر دیئے اسی قسم کی تفسیرات بالرائے میں داخل ہیں۔ جس پر وعید آئی ہے۔

کلامیات اور تصوف کے رنگ میں قرآن کی تفسیر

علم کلام اور تصوف کے رنگ میں سینکڑوں اصطلاحات پیدا ہوئیں اور چاہے وہ اپنی جگہ کتنے ہی درست کیوں نہ ہوں لیکن قرآن کی تفسیر میں ان اصطلاحات کی ایسی ناموزوں آمیزش کی گئی جس کی وجہ سے قرآن کے فطری اسلوب کو ساری خوبی دلآویزی کم ہو گئی۔ فلسفہ قدیم ہو یا جدید، علم کلام ہو یا تصوف اصطلاحی جدید، ان کے ذریعہ قرآن کو جو معنے پہنچائے گئے ان کے کافی حصے کو اگر تفسیر تسلیم کیا جائے تو وہ تفسیر بالرائی ہے۔ تفسیر بالرائی کا یہ مطلب نہیں کہ قرآنی کی تفسیر میں عقل و فہم کو دخل نہ دیا جائے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر اس تصور کے تحت نہ کی جائے کہ خود قرآن کیا کہتا ہے بلکہ اس انداز فکر کے تحت قرآن کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ ہماری ٹھہرائی ہوئی رائی پر قرآنکے الفاظ کو کس طرح چسپاں کیا جا سکتا ہے۔ چاہے ان الفاظ کے چسپاں کرنے میں کتنا ہی توڑ مروڑ کرنا پڑے اور سیاق و سباق، فہم اور سلف اور قرائن و دلائل کی کتنی ہی خلاف ورزی کیوں نہ ہوتی ہو، ایسا کرنے سے جس تشریح قرآنی کو تفسیر کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ مراد الٰہی اور قرآن کی واقعی تفسیر تو نہیں کہلائی جا سکتی بلکہ تفسیر مراد نفس یا اپنی خواہش وقت کی تشریح و تفسیر کہلائے جانے کی مستحق ہے۔ جو ہدایات ربانی کا نہیں بلکہ ضلالت فکری کا مقام حاصل ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن نے ان بلیغ الفاظ میں چودہ سو سال قبل بیان کیا ہے' ﴿يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِۦ كَثِيرًاۚ﴾[1] یعنی بعض لوگ قرآن کی غلط تفسیر بلکہ تحریف کر کے بہت سے لوگوں کو راہ حق سے قرآن کے نام پر ہٹا کر گمراہ کریں گے اور بہت سے لوگ صحیح تفسیر کر کے لوگوں کو ہدایت پر لائیں گے۔

اسرائیلیات

ابتدء سے نو مسلم اہل کتاب بالخصوص یہود کے قصص و روایات پھیلنا شروع ہو گئے اور پھر ان کو مستند قابل اعتبار ثابت کرنے کے لیے ان کا سرا کسی تابعی سے ملا دیا گیا تا کہ ان کو تفسیر سلف سمجھا جائے۔ محققین مفسرین اسلام نے ہمیشہ ان بے ہودہ روایات کو چھانٹنا چاہا اور اس سلسلے میں سب سے بڑھ کر صاحب تفسیر ابن کثیر نے لیا ہے کہ انہوں نے احادیث کے التزام کے ساتھ ساتھ ثقہ روایات کا فرض بھی ادا کیا اور اسرائیلی روایات کو ایک ایک کر کے فن تفسیر سے نکال دیا۔ مستشرقین یورپ نے قرآن اور اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے انہی بے ہودہ روایات کے حربہ سے کام لیا اور کتاب و سنت کے حقیقی مقاصد و علوم سے بے خبر طبقہ کو شکوک و شبہات میں میں مبتلا کر دیا۔ بہر حال فہم قرآن کے واسطے مفسر کے لیے حسب ذیل اصول کی رعایت بے حد ضروری ہے تا کہ تفسیر قرآن کے سلسلے میں تحریف

---

[1] :البقرۃ:۲۶۔

اور تفسیر بالرائی کی گمرہ کن راہ سے بچ سکے۔

اصول تفسیر

۱۔ ایک یہ کہ قرآن نے ایک ہی مقصد کو متعدد مواضع میں بیان کیا ہے۔ لہٰذا ایک موضع کی تفسیر میں قرآن حکیم نے ان تمام مواضع سے مدد لینا چاہیے جہاں اس قسم کا مضمون آیا ہے۔ تاکہ صحیح مطلب واضح ہو جائے۔ اسی کو تفسیر القرآن بالقرآن کہا جاتا ہے۔ (الاتقان فی اصول القرآن) میں اس کی مثالیں بکثرت موجود ہیں۔ ہم اختصار کی خاطر ان کو ترک کرتے ہیں، اسی طرح ان امثلہ کا کافی ذخیرہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔

۲۔ قرآن کا صحیح مطلب معلوم کرنے کے لیے سابق اور لاحق آیات یعنی سیاق وسباق کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جو تفسیر سیاق وسباق کے مطابق ہو وہی صحیح تفسیر ہے اور اس کے سوا بے جوڑ اور غلط تفسیر بلکہ تحریف ہو گی۔ اس کی جانچ کے لیے بھی تفسیر ابن کثیر اور تفسیر روح المعانی کا مطالعہ کیا جائے۔

۳۔ مفردات قرآن کے مختلف معانی ہوتے ہیں اور قرآن کے ہر موضع میں ہر معنی کا مراد لینا درست نہیں بلکہ قرآن کے تحت ایک لفظ کے ایک مقام میں ایک معنی مراد ہوتے ہیں اور دوسری جگہ دوسرے معنی۔ اس لیے صرف عربی لغت کی مدد سے معنی کا متعین کرنا درست نہیں۔ مفردات قرآن کی صحیح مراد کے تعین کے لیے ''مفرادات القرآن'' امام راغبؒ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے تاکہ انتخاب معنی میں غلطی نہ ہو، بالخصوص ایسے دور میں جب کہ زبان قرآنی کی مہارت اور اس کا ذوق بالکل مفقود ہے۔

۴۔ تفسیر قرآن کی صحت کے لیے حدیث اور سنت نبوی کو مطالعہ بیحد ضروری ہے کیونکہ قرآن کا صحیح علم صاحب قرآن کو ہے اور قرآن کو صاحب قرآن کے ارشادات اور تشریحات سے الگ کر دینا بے راہ روی ہے۔ تفسیر قرآن کی سنت واحادیث کے آئینہ میں دیکھنے کے لیے سب سے بہتر کتاب تفسیر ابن کثیر ہے جس میں تفسیر قرآن کا ذخیرہ احادیث تنقید کے ساتھ مذکور ہے۔

۵۔ تفسیر قرآن کے لئے علم الآثار کی بھی ضرورت ہے تاکہ قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں صحابہ کرامؓ تابعین اور تبع تابعین کے صحیح اور مستند اقوال معلوم ہو سکیں کیونکہ یہی حضرات بہ نص قرآن و حدیث مقبول عند اللہ تھے۔ اس لیے ان کی تفسیر بھی اللہ کی مقبول اور پسندیدہ ہے اور ہماری نسبت اس میں غلطی کا احتمال بہت ہی کم ہے۔ بقول امام شافعیؒ کے اجتہاد ہم فوق اجتہاد یعنی دین کے معاملہ میں ان کی ذاتی رائے بھی ہمارے رائے سے بڑھ کر ہے۔

۶۔ مفسرین کے لیے قرآن کے قرات مختلفہ یعنی مختلف قراء کے مختلف طرز تلفظ سے بھی واقفیت ضروری ہے کہ ان سے بھی مراد الٰہی کے تعین میں مدد لی جاسکتی ہے۔

۷۔ قرآن عربی زبان میں ہے، اس لیے مفسر کے لیے عربی زبان کے جملہ قواعد و قوانین سے واقفیت ضروری

ہے۔

۸۔ تقویٰ اور طہارت نفس بھی مفسر کے لیے ضروری ہے تاکہ مفسر کو منزل قرآن یعنی اللہ رب العالمین سے رابطہ ہو اور کلام الٰہی کی تفسیر کے وقت اللہ تعالٰی کے فیضان کے تحت قرآن کے صحیح مقصد کا اس کے دل پر القاء ہو یا در کھئے ''لا یمسہ الا المطھرون'' کے تحت جس طرح ناپاک ہاتھ کو قرآن سے لگانے اور اس کو چھو لینے کی اجازت نہیں اسی طرح ناپاک دل ودماغ کی بھی معارف وحقائق قرآن تک جو باطن قرآن ہے رسائی ممکن نہیں۔ ظاہر قرآن کو وہی ہاتھ پہنچتے ہیں جو ظاہرا پاک ہوں اور باطن قرآن یعنی حقائق واسرار کو وہی دل ودماغ پاتے ہیں جو اندر سے پاک اور ظاہر ہوں یعنی پاک حقائق واسرار کے لیے پاک دل ودماغ کی بھی ضرورت ہے۔

۹۔ توافق اصول وروح اسلام: تفسیر قرآن کے وقت یہ خیال رہے کہ کوئی ایسی تفسیر نہ کی جائے کہ اصول اسلام اور روح دین کے خلاف ہو تاکہ قرآنی تشریح قرآن کے بنیادی مقصد کی ضد اور اس کا توڑ ثابت ہو۔

۱۰۔ توافق تعامل: قرآن یا اسلام صرف ایک نظری مذہب نہیں جو صرف افکار ونظریات کا مجموعہ ہو اور خارجی دنیا میں اس کا کوئی وجود نہ ہو بلکہ یہ ایک علمی مذہب ہے جو چودہ سو سال سے مسلسل سطح زمین پر مسلمانوں کی عملی زندگی میں پیوست ہو کر موجود چلا آیا ہے اس لیے کوئی ایسی تفسیر کتاب وسنت کی قابل اعتبار نہیں جو مسلمانوں کی زندگی کی تاریخی تعامل کے خلاف ہو اور اس قدر بصیرت ہر شخص کو فہم قرآن میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ فورا تفسیر بالرائی اور غلط تفسیر کو الفاظ قرآنی کی نشست اور بے جا تکلفات کی کجی سے معلوم کر لیتا ہے۔ تفسیر کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ نقلی تفسیر ۲۔ عقلی تفسیر

نقلی تفسیر کی دو قسمیں ہیں۔

(الف) لغوی تفسیر مثلاً تفسیر کسائی، تفسیر ابو عبیدہ، تفسیر زجاج یہ تفسریں مفردات قرآنی کی لغوی معانی کی تحقیق کے لیے لکھی گئی ہیں۔امام بخاریؒ نے صحیح البخاری کی کتاب التفسیر میں ان حضرات کی تفاسیر سے استفادہ کیا ہے۔

(ب) اثری تفسیر یعنی احادیث اقوال صحابہ وتابعین وتبع تابعین کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کرنا۔اس سلسلے کی تفاسیر میں تفسیر ابن جریر، ابن ابی حاتم، تفسیر حاکم، تفسیر ابن کثیر، تفسیر در منثور ہیں جن میں جلیل القدر تفسیر ابن جریر کی تفسیر ہے اور تنقید روایات کے لحاظ سے ابن کثیر کی تفسیر سب سے اکمل ہے اور جامعیت کے لحاظ سے در منثور سب سے فائق ہے لیکن ضعیف روایات اس میں موجود ہیں۔ معالم التنزیل بغوی روایات اور فقہ دونوں کی جامع ہے۔ نکات بلاغیہ کے لحاظ سے تفسیر کشاف کو بلند مقام حاصل ہے۔

۲۔ عقلی تفسیر: اس سلسلے میں علم الکلام اور قدیم فلسفہ کے اعتبار سے تفسیر کبیر امام رازی اور تفسیر روح المعانی سید

محمود آلوسی بغدادی کا مقام بلند ہے۔ فلسفہ جدیدہ کے اعتبار سے تفسیر طنطاوی جوہری، تفسیر مفتی عبدہ علامہ رشید رضا اہم تفسریں ہیں لیکن ان دونوں کے بعض مضامین قابل تقلید ہیں۔ فقہی مضامین اور روایت و تصوف کے لحاظ سے تفسیر مظہری یکتا ہے۔

سب سے بڑی ضخیم تفسیر علامہ عبدالسلام قزوینی کی تفسیر حدائق ذات بہجۃ ہے جو بقول صاحب کشف الظنون پانچ سو جلدوں میں ہے اور سب سے چھوٹی تفسیر جلالین ہے۔[1]

---

[1] : علامہ شمس الحق افغانی، مرتب، مولانا عبدالغنی، **مقالات افغانی** ۲:۲۳۸۔۲۴۶۔

5.3: تالیف "دروس مبارکہ" میں پیش کردہ تفسیری مواد کا جائزہ

کتاب کا مختصر تعارف

اردو زبان میں لکھی گئی یہ کتاب ۸×۵ انچ سائز کے ۱۳۸ صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب حضرت افغانیؒ کے ان دروس کا مجموعہ ہے جو آپؒ نے کوئٹہ اکیڈمی میں ۶۳۔۱۹۶۲ء میں بیان فرمائے تھے [1] اور جس کو علامہ افغانیؒ کے شاگرد علامہ عبد الرحمن صاحب، سابق ناظم امور مذہبیہ پاکستان نے مرتب کر کے ادارہ شمس المعارف، ترنگ زئی، چارسدہ سے شائع کیا ہے۔ کتاب پر سن اشاعت درج نہیں ہے۔

زیر نظر کتاب "دروس مبارکہ" انیتس (۲۹) دروس پر مشتمل ہیں۔ جن، میں پہلے چودہ (۱۴) دروس علوم القرآن اور تفسیر پر مشتمل ہیں اور باقی حدیث اور علوم حدیث کے متعلق ہیں۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہیں۔

علوم القرآن سے متعلق دروس: ضرورت قرآن، صداقت قرآن، تدوین قرآن، لغات القرآن، رسم الخط اور اعراب قرآن۔

تفسیر سے متعلق دروس: سورۃ فاتحہ کی مختصر تشریح، صفات الہی کا اسلامی تصور، عبادات (نماز، روزہ، زکوۃ)، صفات المؤمنین، شخصی احکام، عائلی احکام، معاملاتی احکام اور معاشرتی احکام۔

علوم حدیث سے متعلق دروس: حدیث کی تعریف، احادیث کی اقسام، حجیت حدیث، تدوین حدیث، بحث جرح و تعدیل، راویوں کی صفات اور انواع کتب احادیث

حدیث سے متعلق دروس: العقائد و آثارھا، علم سیکھنے کے احکام، اخلاق، عبادات، شخصی مسائل، عائلی مسائل، عام اور معاشرتی مسائل۔

ان دروس میں سے اکثر آپؒ کے دوسری کتابوں میں چھپ چکے ہیں جیسے کہ ضرورت قرآن، صداقت قرآن، تدوین قرآن اور لغات القرآن، آپ کے کتاب علوم القرآن میں شامل ہے جس پر ہم نے باب سوم میں بحث بھی کیا ہے۔ ان دروس میں سے بعض جو تفسیر اور علوم القرآن سے متعلق ہے اور جن کا تذکرہ آپؒ کے دوسری کتابوں میں نہیں ہوا ہے ان کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ پیش کرتا ہوں۔

---

[1] : علامہ سید شمس الحق افغانیؒ، مرتب، علامہ عبد الرحمن، **دروس مبارکہ**، (ترنگ زئی، چارسدہ: ادارہ شمس المعارف)، د۔ن

کتاب ''دروس مبارکہ'' سے قرآن کریم کی ''سورۃ فاتحہ کی مختصر تشریح''اور ''رسم الخط،اعراب''بطور مثال حسب ذیل میں پیش کیاجاتاہے۔

سورۃ فاتحہ کی مختصر تشریح

سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں سب سے پہلے علامہ افغانیؒ نے سورۃ فاتحہ کا اردو میں ترجمہ فرمایاہے اوراس سورت کا مقام نزول ذکر کرنے کے بعد اس کے مختلف نام ذکر کئے ہیں اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی فضیلت اور وجہ تسمیہ ذکر فرمایاہے اوراس سورۃ کے تعداد آیات، کلمات اور حروف ذکر کئے ہیں پھر تعوذ کی اور سورۃ فاتحہ کی تفسیر فرمائی ہے جو حسب ذیل ہے۔

﴿بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝١ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ۝٢ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝٣ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ۝٤ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ۝٥ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ۝٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ۝٧﴾ [1]

ترجمہ۔شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے سب تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے اور روز جزاء کا مالک ہے(اے اللہ)ہم تیری ہی بندگی رتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ہم کو سیدھے راستہ پر چلاان لوگوں کا راستہ جن پر تونے انعام فرمایا۔نہ وہ جن پر غصہ ہوااور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔

احادیث میں اس سورۃ مبارکہ کے کئی نام مذکور ہیں مثلا(۱)فاتحۃ الکتاب(۲)ام القرآن(۳)الحمد(۴)صلوۃ (۵)سبع مثانی(۶)قرآن عظیم(۷)الشفاء(۸)کافیہ۔[2]

یہ سورت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی مقام نزول کے متعلق کئی اقوال بھی ہیں مگر یہی قول زیادہ صحیح ہے۔قرآن کریم میں ہے۔﴿وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَٰكَ سَبۡعًا مِّنَ ٱلۡمَثَانِي وَٱلۡقُرۡءَانَ ٱلۡعَظِيمَ﴾ [3] اور ہم نے آپ کو سات

---

[1] : فاتحہ:۱۔۷

[2] : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : « الحمد لله رب العالمين سبع آيات ، إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم وهي السبع المثاني والقران العظيم ، وهي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب » أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي(۳۸۴ھ۔۴۸۷ھ) ، **السنن الكبرى** ،كتاب الصلاة، باب الدَّليل على أنّ (بسم الله الرحمن الرحيم) آيةٌ تامَّةٌ من الْفَاتِحَةِ،(مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية،۲۰۱۱ء)،حديث : ۲۴۸۵۔

[3]: حجر:۸۷

آیتیں وظیفہ اور قرآن بڑے درجہ کا دیا۔احادیث صحیحہ میں تصریح ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا یہ ''سورۃ فاتحہ''ہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے (یعنی بڑا قرآن فرمانا درجہ کے اعتبار سے)[1]۔یہ ''شافیہ'' بھی کہلاتی ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا'' فاتحہ الکتاب'' موت کے سوا ہر بیماری کے لئے شفاء ہے[2] اس کا نام فاتحہ اس لئے ہے کہ قرآن مجید کا افتتاح اسی سے ہوا ہے نیز اس لئے کہ قرآن کے مطالب و معانی کو کھولتی ہے اور واضح کرتی ہے۔اسے ام القرآن اس لئے کہا جاتا ہے کہ گویا یہ ایک متن ہے اور باقی سارا قرآن اس کی تفصیل ہے اور قرآن پاک کے تمام مطالب اجمالی طور پر اس میں بیان کر دیئے گئے ہیں اس کو قرآن کا دیباچہ بھی کہہ سکتے ہیں حضرت ابی بن کعبؓ کا بیان ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تورات۔انجیل۔زبور۔قرآن کسی کتاب میں اس کا مثل نہیں نازل فرمایا[3] اس سورت میں باتفاق آراء سات آیتیں ہیں۔پچیس کلمات اور ایک سو تیرہ حروف ہیں یوں تو قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ﴾[4] اے نبی ﷺ جب قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیا کریں۔اس لئے قرأت قرآن کے

---

[1] : عن أبي سعيد بن المعلى، قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي، فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيت، فقال: «ما منعك أن تأتيني؟» فقلت: كنت أصلي، فقال: " ألم يقل الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24] ثم قال: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد» فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته، فقال: «الحمد لله رب العالمين. هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته» (محمد بن اسماعیل بخاری ،**الجامع الصحیح** ، کتاب تفسیر القرآن ،باب قوله: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ المَثَانِي وَالقُرْآنَ العَظِيمَ} [الحجر: ۸۷]،حدیث : ۴۷۰۳۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم» محمد بن اسماعیل بخاری ،**الجامع الصحیح** کتاب تفسیر القرآن ،باب قوله: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ المَثَانِي وَالقُرْآنَ العَظِيمَ} [الحجر: ۸۷]،حدیث : ۴۷۰۴۔

[2] : عن عبد الملك بن عمير، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «في فاتحة الكتاب شِفاء من كل داءٍ» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي (المتوفى: **۲۵۵**هـ) ،**مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي)**، کتاب فضا ئل القرآن،باب فضل فاتحة الكتاب،،(سعودی عرب :دار المغني للنشر والتوزيع، **۲۰۰۰** ء)، ***حدیث*:۳۴۱۳۔**

[3] : عَنْ أُبَيِّ بن كعب قال:قال النبيﷺ: « ما أنزل اللَّه في التَّوراة ولا في الإنجيل مثلَ أُمِّ القرآن وهي السَّبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» (محمد بن عيسى الترمذي ،**سنن الترمذي** ، ،كتاب تفسير القرآن عن رسول اللَّه ﷺ ،باب ومن سورة الحجر،حدیث :**۳۱۲۴۔**

[4]: النحل:۹۸

آداب میں سے ہے کہ اول ''اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم'' پڑھا جائے اس بنا پر مفسرین نے بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ کی تفسیر فرمائی ہے لہٰذا مناسب ہے کہ سب سے پہلے اسی کی تشریح کی جائے۔

﴿**اعوذ بالله من الشیطان الرجیم**﴾ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ شیطان ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ لوگوں کو نیک کاموں سے روکے خصوصا قرأت قرآن کے وقت تو اس کی یہ کوشش اور شدید ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر وہ قرأت سے باز نہ رکھ سکے تو ایسی آفات میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو قرأت قرآن کا حقیقی فائدہ حاصل ہونے سے مانع ہوں اور تمام مغویانہ تدبیروں اور مکارانہ سازشوں سے بچاؤ کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے جب مومن قرأت قرآن کا ارادہ کرے تو پہلے صدق دل سے شیطان مردود سے بھاگ کر خداوند قدوس کی پناہ میں آجائے۔ کلمات استعاذہ کی تلاوت سے اس عقیدہ کا اظہار بھی مقصود ہے کہ اس کی حفاظت کے لئے اس کے وسائل اور قوتیں کافی نہیں ہیں بلکہ ان سب کے ہوتے ہوئے ایک بزرگ و برتر ہستی کی بھی حاجت ہے غور فرمایئے۔ جو معاشرہ اس عقیدہ کی بنیاد پر تعمیر ہو گا وہ کس قدر متوکل اور خدا ترس ہو گا نیز اس میں واحد کا صیغہ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ اگر ایک ایک فرد شیطان سے محفوظ ہو گیا تو پوری جماعت محفوظ ہو جائے گی نیز اس لئے کہ اکیلے کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ دوسرے مواقع پر بھی شیطان سے بچنے کے لئے استعاذہ ضروری اور مفید ہے چنانچہ انبیاء ،صحابہ کرام، نیز اولیاء وصلحاء کا یہی طریقہ رہا ہے۔

نوٹ: شیطان کا اطلاق صرف جن پر ہی نہیں ہوتا بلکہ جن وانس حیوانات وجمادات پر بھی کیا گیا ہے جیسے قولہ تعالیٰ ﴿ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾[1] اور حضور ﷺ نے فرمایا ''**الکلب الاسود**[2]'' اور ایسے ہی قرآن میں ہے ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُۥ رُءُوسُ ٱلشَّيَٰطِينِ[3] ﴾

﴿بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾: اسی آیت شریفہ میں خداوند قدس کے تین نام بیان ہوئے ہیں: اللہ، الرحمن، الرحیم۔

جس سے تینوں حقیقتوں کا اظہار مقصود ہے۔ یہ کہ اللہ واجب الوجود ہے۔ اور تمہارا اور جو عطا کردہ اسی کا ہے نیز وہ رحمن

---

[1] : الناس:٦

[2] : عن عائشةَ أنّها قالت:قال رسول اللَّه ﷺ : «إنّ الكلب الأسود شيطان» ، أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني(وفات:٢٤١ھ)، **مسند الإمام أحمد بن حنبل**،مسند الأنصار رضي اللَّه عنهم ،(بیروت:مؤسسہ الرسالہ،٢٠٠١ء)حديث : ٢٦٤٣٦۔

[3] : **الصافات:٦٦**

ہے کہ تمہارے دنیوی فوائد کا مالک ہے اور وہ رحیم ہے کہ آخروی فوائد بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

ان تین چیزوں سے جو تصور وجود میں آتا ہے وہ ایک مومن کے ایمان کی جان ہے اس کو زندہ رکھنے کے لئے اسلامی تہذیب کا ایک اصول قرار پایا۔ کہ مسلمان کا ہر ایک کام اللہ کے نام سے شروع ہونا چاہیے جس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، کہ انسان کسی نہ کسی وقت یہ سوچنے لگے گا کہ جس کا نام لے کر ہر کام کی ابتدا کر رہا ہوں وہ اس کی مرضی اور حکم کے خلاف تو نہیں۔ نیز اس کے تکرار سے خدا کی غلامی کا تصور پیدا ہوگا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ خدا کے نام کی برکت سے وہ کام ادھورا نہیں رہے گا حضور ﷺ فرماتے ہیں وہ ہر کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا ہے۔[1]

﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ﴾: الحمد میں لام جنسی ہے اور اللہ میں لام ملک کا یعنی تعریف کا حقیقی حق دار اللہ تعالیٰ ہے بلاواسطہ ہو یا بالواسطہ، اس لئے کہ ہر نعمت اور ہر خوبی کا مالک بھی وہی ہے اور عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔

﴿رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾: تمام کائنات کا رب ہے ہر نوع کا بھی ہر فرد کا بھی۔ فرشتے۔ جن۔ انسان۔ حیوان۔ سب کا پرورش کرنے والا ہے اس آیات میں ان تمام تصورات کی بیخ کنی ہو جاتی ہے۔ جن کے تحت لوگ مخلوق پرستی کرتے اور السلطان ظل اللہ کے مدحیہ قصیدے پڑھتے ہیں۔

﴿ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾: رب العالمین میں جو تخویف و ترہیب (یعنی خوف وڈر) پایا جاتا ہے اس وحشت کو دور کرنے کے لئے فرمایا وہ نہایت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے قرآن مجید کا یہ خاص اسلوب بیان ہے کہ جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کا ذکر کرتا ہے جمال کا بیان بھی کر دیتا ہے تاکہ قاری کو وحشت نہ ہو نیز۔ الرحمن۔ الرحیم۔ کو دوبارہ اس لئے لایا گیا کہ صفت رحمت کا دوسری صفات کے مقابلہ میں غلبہ کا ظہار ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖۚ﴾[2]

﴿مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ﴾: الرحمن، الرحیم، میں جس کثیر رحمت کا ذکر ہے اس کے بعد مالک یوم الدین اس لئے

---

[1] : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحيم أقطع» كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوري (المتوفى : 975ھ)، ج ۱،ص ۵۵۵، حديث نمبر ۲۴۹۱ مؤسسة الرسالة،طبع پانچواں ،1401ھ/1981ء/ عن أبي هريرة قال:قال رسول اللَّه ﷺ : «كلُّ أَمرٍ ذي بالٍ لا يُبدأ فيه بالحمد أقطع »(ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني(**وفات:۲۷۳ھ**)،**سنن ابن ماجه** ، كتاب النّكاح،باب خطبة النّكاح ،(بيروت:دار الاحياء الكتب العربيه) حديث : ۱۸۹۴۔

[2]:الأعراف:۱۵۶۔

لایا گیا ہے تاکہ ظاہر ہو سکے کہ باغی اور ظالم اس کی رحمت کو نہ پاسکیں۔ کیونکہ وہ منصف بھی ہے اور رحمت کی وجہ سے اس سے صرف امید ہی نہ رکھیں بلکہ اس کے انصاف سے ہم ڈریں بھی اور وہ اکیلا مالک ہو گا کوئی مجازی مالک اس دن کا نہ ہو گا اور اس دن صرف اسی کا فیصلہ ہو گا۔ ﴿لِّمَنِ ٱلۡمُلۡكُ ٱلۡيَوۡمَۖ لِلَّهِ ٱلۡوَٰحِدِ ٱلۡقَهَّارِ﴾[1] اس دن کس کا ملک ہو گا صرف اکیلے زبردست اللہ کا۔

﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ﴾: بعض سلف سے منقول ہے کہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے اور سورت فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ہے اس آیت شریفہ سے معلوم ہوں کہ اللہ کے سواء کسی کی نہ عبادت جائز ہے اور نہ ہی کسی سے مدد مانگنا عبادت تو انتہائی تعظیم کا نام ہے عرب کہتے ہیں "طریق معبد" پاؤں تلے روندا ہوا راستہ لہٰذا انتہائی تعبد وتذلل اسی ذات کے حضور ہونا چاہیے جس نے ہم کو پیدا کیا۔ اسباب زیست پیدا کئے اور جو زندگی بعد الموت کا مالک ہے اللہ، رب، رحمن، رحیم، مالک، کی صفات کا ذکر تمہید ہے اس بات کی کہ عبادت کے لائق وہی ہے دست بستہ قیام، رکوع، سجدہ، دعا، یہ سب عبادت کے اہم جز ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو فرمایا اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔

﴿وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ﴾: جب ہم نے یہ کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اس میں فخر، کبر، اور نخوت کا اظہار ہوتا تھا تو کہا کہ اس کی توفیق بھی تیری مدد کے سوا نہیں اور صرف تو ہی مدد کر سکتا ہے پھر جب ہم عبادت میں کھڑے ہو گئے تو اب دل کے حاضر ہونے اور اخلاص کے لئے تیری مدد درکار ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت اور ہر کام میں تیری مدد درکار ہے۔

﴿ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ﴾: انسان کو زندگی میں کئی قسم کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے کئی قسم کے اعتقادی، اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی، نظریات۔ اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس نظریاتی کشمکش میں خدا کی پسندیدہ "سیدھی راہ" پر قائم رہنا بجز فضل ایزدی بندہ کے لئے ناممکن ہے۔

اسلامی تاریخ کئی ایسے ادوار سے گزری ہے جس میں خود مسلمانوں کے اندر بے شمار نظریات کی کشمکش رہی۔ جس کے نتیجہ میں کئی فرقے پیدا ہو گئے۔ حروریہ، خارجی، رافضی، جبریہ، قدریہ، اشعری، معتزلہ، ایسے وقت میں یا موجودہ نظریاتی کشمکش کی دنیا میں باطل نظریات کا شکار ہونا عین ممکن ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے دولت، عزت، حکومت، صحت کی بجائے ہدایات کی دعا سکھائی اس لئے کہ یہی سب سے اہم مطلوب انسانی ہے۔

---

[1] : غافر: ۱٦۔

﴿صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ﴾[1]: یہ صراط مستقیم کی تفسیر ہے۔مطلب یہ کہ وہ کوئی نئ راہ نہیں بلکہ وہی ہے جس پر ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ چلتے رہے ہیں۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقٗا ﴾[2]یعنی جو کوئی حکم مانے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا وہ اللہ کے انعام یافتہ، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک بخت لوگوں کا ساتھی ہے ان کی رفاقت اچھی ہے۔اس آیت میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ وہ آدم ،نوح،ابراہیم،موسیٰ وعیسیٰ و محمد ﷺ کی راہ ہے حضرت ابو بکر صدیقؓ، عمر فاروق، عثمان، علی ،حمزہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے علاوہ تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے والوں کی راہ ہے جنہوں نے ساری عمر اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔خداوند قدوس کی رضاجوئی کے لئے مصائب برداشت کئے اور خود عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔

﴿غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ﴾: یہ منعم علیہم کی ہی دو سلبی صفتیں ہیں۔کہ انعام پانے والوں سے ہمارے مراد وہ لوگ نہیں جو بظاہر دنیوی شان وشوکت اور نمائشی جاہ وجلال تو رکھتے ہیں مگر انجام کار اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے تیرے عضب کے مستحق ہوتے ہیں اور فوز وفلاح سے محروم رہتے ہیں بلکہ انعام سے مراد ہماری حقیقی اور پائیدار انعامات ہیں جو ایمان وعمل صالح کے نتیجہ میں ملتے ہیں وہ عارضی ونمائشی انعامات جو قبل ازیں ابو جہل ،ابو لہب، فرعون ونمرود اور قارون کو ملے تھے آج بھی بڑے بڑے ظالموں، بدکاروں اور گنہگاروں کو ملے ہوئے ہیں ہمارا مطلوب نہیں ہیں۔امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد فساق وفجار اور مفسد فی الارض بدعمل لوگ ہیں جن کے پاداش عمل سے دنیا میں بھی غضب الٰہی برستا رہتا ہے اور آخرت میں بھی اور ضالین سے مراد بدعقیدہ اور نفاق وشقاق اور حسد وبغض کی قلبی بیماریوں میں مبتلاء لوگ ہیں جن کی راہ سے بچاؤ کی تدبیر کی گئی ہے۔

امین: حضور ﷺ جب سورۃ فاتحہ ختم کرتے تو امین کہتے لیکن یہ جز قرآن نہیں اس لئے قرآن میں اس کی کتابت نہیں کی گئی اکثر نے اس کا معنی ''اللھمم استجب لنا''یعنی ''یا اللہ قبول کرسے''کیا ہے صحیح مسلم میں ابو موسیٰؓ نے مرفوعا

---

[1]: الفاتحہ:۷۔

[2]: النساء:۶۹۔

ذکر کیا ہے کہ " إِذَا قَالَ(الامام) وَلاَالضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ. يُجِبْكُمُ اللَّهُ"[1] کہ جب امام وَلاَالضَّالِّينَ کہے تو قوم آمین کہو اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا یہ سورت دعا بھی ہے اس میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ دعا کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے بعد میں اپنی حاجت پیش کرے۔ چھوٹتے ہی مانگنے لگ جانا آداب دعا کے منافی ہے۔[2]

رسم الخط

علامہ افغانیؒ قرآن کریم کے رسم الخط کے بارے میں فرماتے ہیں: رسم الخط کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ اس لئے کہ وقف کرنے اور تمام کرنے میں پڑھنے والے کا اعتماد الفاظ پر ہوتا ہے۔ جیسے لکھا ہوگا ویسے ہی پڑھا جائے گا اور خود قرآن مجید میں ایک ہی لفظ کبھی ایک طرح لکھا گیا ہے کبھی دوسری طرح، ظاہر ہے کہ ایسا اتفاقاً نہیں ہوا بلکہ ضرور ان کے پاس اس کا کوئی سبب ہوگا اور اس کو جاننا ضروری ہے حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں جب قرآن لکھا جارہا تھا "التابوت" کی کتابت میں اختلاف پیدا ہوگیا۔ زید نے کہا "اتابوت" لکھنا چاہیے باقی تین قریشیوں نے کہا "التابوت" لکھا جائے۔ فیصلہ حضرت عثمان کے پاس آیا انہوں نے فرمایا قرآن چونکہ قریش کی زبان میں نازل کیا گیا ہے اس لئے "التابوت" لکھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی رسم الخط قریش کے رسم الخط پر ہے امام احمد بن حنبل نے فرمایا مصحف عثمانی کے خط کی مخالفت حرام ہے۔ امام مالک سے سوال کیا گیا حروف زوائد اگر قرآن میں پائے جائیں تو ان کو بدل دیا جائے۔ فرمایا نہیں۔ انہیں پہلی کتابت پر رہنے دو[3]۔ ابن عباسؓ کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے عربی کی کتابت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وضع کی صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ عربی رسم الخط توفیقی ہے قرآن مجید میں ہے "علم بالقلم" کہ قلم سے تعلیم دی یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واسطہ سے دی[4]۔ ابن فارس نے اپنی کتاب فقہ اللغہ میں ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تمام زبانیں لکھیں اور مٹی پر لکھ کر اس کو آگ میں پکایا اور ان کو محفوظ رکھا پھر جب طوفان آیا تو وہ دنیا میں پھیل گئیں ان تختیوں میں سے ایک تختی جو عربی میں تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہاتھ لگ گئی[5] اس کی تائید

---

1 : أبوالحسين، مسلم بن الحجاج القشيری النيسابوری (٢٠٦ - ٢٦١ ھ)، **صحيح مسلم**، كتاب الصلاة، باب التّشهّد فى الصلاة، ، (ریاض: دارالطیبة للنشر والتوزیع، ٢٠٠٦ء) حدیث: ۴٠٢۔

2 : علامہ سید شمس الحق افغانیؒ، دروس مبارکہ، ١٧-٢٣

3 : : امام جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی (١۴۴۵ء-١۵٠۵ء)، **الاتقان فی علوم القرآن**، (مدینہ منورہ: **مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف**)، ٢/١٩٩۔

4 : نفس مرجع، ٢/١٩٧۔

5 : أحمد بن فارس بن زکریاء القزوینی الرازي، أبوالحسين (المتوفى: 395ھ)، **الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها** (بیروت: دارالکتب العلمیہ، ١٩٩٧ء)، ١۵۔

حضرت ابن عباسؓ کے قول سے بھی ہوتی ہے جو اوپر نقل کیا گیا ہے صحابہ کرامؓ نے جو کتابت کی متوارث زبان پر تھی وہ حضرت اسماعیل سے منتقل ہوتی چلی آرہی تھی ﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ كُلَّهَا﴾ [1] یہ حروف اور ان کے اسماء بھی شامل ہیں۔[2]

اعراب قرآن

علامہ افغانیؒ "دروس مبارکہ" میں اعراب قرآن کے بارے میں رقمطراز ہیں: امام اوزاعی[3] کہتے ہیں کہ یحی بن ابی کثیر[4] فرماتے تھے شروع میں قرآن پاک کے حروف پر نقاط نہیں تھے اور نہ اعراب تھے یعنی زبر۔زیر۔پیش وغیرہ بعد ازاں یا اور تا پر نقطے ڈالے گئے کہ اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ قرآن کے لئے نور ہیں اسی طرح امام اوزاعی نے حضرت قتادہ[5]

---

[1]: البقرۃ:۳۱

[2]: علامہ شمس الحق افغانیؒ، دروس مبارکہ، ۱۴۔۱۵۔

[3] : ابو عمرو عبدالرحمن بن محمد اوزاعی کی ولادت 88ھ میں ہوئی دمشق کے محلہ اوزاع میں سکونت پذیر رہنے کے بعد بیروت کو مستقل جائے قرار بنایا اور وہیں 158ھ میں دار فانی سے کوچ کر گئے۔ حدیث کے بڑے عالم تھے، اصحاب حدیث کے گروہ سے تعلق تھا اور قیاس سے اجتناب کرتے تھے، شام اور اندلس کے علاقہ میں ان کے مذہب کو قبولیت حاصل ہوئی؛ لیکن جلد ہی ان کے متبعین ناپید ہو گئے۔امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے: تفقہ فی الحدیث میں اوزاعی کا ہم پلہ میں نے کسی کو نہ پایا۔امام ذہبی نے کہا: اوزاعی بڑے مقام و مرتبہ کے مالک تھے۔آپؒ کے شیوخ میں عطاء بن ابی رباحؒ، عمرو بن شعیبؒ، قتادہؒ، امام زہریؒ، یحی بن ابی کثیرؒ اور محمد بن سیرین قابل ذکر ہیں اور آپ کے تلامذہ میں شعبہؒ، امام ثوریؒ، امام مالکؒ اور ابن مبارکؒ قابل ذکر ہیں۔(محمد بن احمد بن عثمان الذہبی، **تذکرۃ الحفاظ**، (بیروت : دار الکتب العلمیہ، ۱۹۹۸ء)، ۱: ۱۳۴۔۱۳۷ ؛ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی (۶۷۳ھ۔۷۴۸ھ)، **سیر اعلام النبلاء**، (بیروت: موسسۃ الرسالۃ، ۱۹۸۲ء)، ۷: ۱۰۷۔۱۳۴)

[4] : یحیی ابن ابی کثیر : آپ کی کنیت ابو الیسر ہے، آپ کے والد کے نام میں اختلاف ہے بعض نے صاح، بعض نے یسار، اور بعض نے نشیط ذکر کیا ہے اصلی باشندے بصرہ کے تھے پھر یمامہ چلے گئے تھے، حضرت انس ابن مالک سے ملاقات ثابت ہے۔آپ سے امام بخاری، مسلم، ابوداود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ روایات نقل کرتے ہیں۔آپؒ نے انس بن مالک، جابر، عکرمہ، دینار، نافع، أبی سلمہ بن عبدالرحمن اور عبداللہ بن ابی قتادۃ اور ان کے ماسوا بہت سے لوگوں سے حدیث کو سنا اور آپ سے آپ کے بیٹے عبداللہ، معمر، اوزاعی، ھشام بن ابی عبد اللہ، وحرب بن شداد، وعکرمہ بن عمار، اور ھمام بن یحیی وغیرہ روایت کرتے ہیں۔(ذہبی، **سیر اعلام النبلاء**، ۶: ۲۷۔۲۸)

[5] : آپ کا پورا نام قتادہ بن دعامۃ بن قتادہ بن عزیز ابو الخطاب سدوسی، بصری ہے۔مفسر قران اور حافظ حادیث تھے۔اندھے تھے۔لغت، ایام عرب اور انصاب کے ماہر عالم تھے۔۶۰ھ کو پیدا ہوئے اور ۱۱۸ھ کو واسط میں طاعون کے عارضہ میں وفات پائی۔آپؒ نے عبد اللہ بن سرجس، انس بن مالک، سعید بن المسیب، حسن بصری، عطاء بن ابی رباح، حمید بن عبدالرحمن بن عوف، اور محمد بن

سے بھی نقل کیا ہے کہ قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگوں نے قرآن کے حروف پر نقطے ڈالے پھر خمس و عشر میں تقسیم کیا[1] ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اور کبار تابعین نے نقطے بھی ڈالے اور خمس و عشر کے نشانات بھی ڈالے۔ کیونکہ قتادہ تابعی ہیں اس لئے ان کے پیش رو صحابہ اور کبار تابعین ہی ہو سکتے تھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام صحابہ نے اتفاق رائے سے کیا۔ اس لئے کہ اختلاف کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا گیا بعد میں جب عجمی لوگ قرأت میں غلطیاں کرنے لگے تو نقطے اور حرکات ڈالی گئیں بعض روایتوں میں ہے حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں ایک اعرابی مدینہ میں آیا اور خواہش ظاہر کی کہ مجھے کوئی شخص قرآن پڑھائے ایک آدمی نے اسے سورۃ توبہ پڑھائی جب ﴿بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ [2] پر پہنچا تو اس نے رسولُہ کی بجائے رسولِہ لام کی زیر سے پڑھایا جس کو معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے رسول سے بیزار ہے اعرابی نے کہا اللہ اپنے رسول سے بیزار ہے اگر ایسا ہے تو میں بھی اس کے رسول سے بیزار ہوں جب یہ واقعہ حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اعرابی کو بلایا اور پوچھا کیا تو اللہ کے رسول سے بیزار ہے تو اس نے کہا کہ مجھے اس طرح پڑھایا گیا ہے اور میں نے سمجھا کہ اگر قرآن میں ایسا ہی ہے تو میں خدا کے رسول سے بیزار ہوں حضرت عمر نے فرمایا اے اعرابی۔ ایسا نہیں ہے۔ اعرابی بولا۔ امیر المومنین بتایئے کیسے ہے تو حضرت عمر نے پڑھا۔" رسولُہ لام کے پیش کے ساتھ۔ تو اعرابی نے کہا۔ جس سے اللہ اور اس کا رسول بیزار ہیں میں بھی اس سے بیزار ہوں اس واقع نے حضرت عمرؓ ہی کو نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کو چونکا دیا امیر المؤمنین نے اعلان کیا جو شخص لغت عرب کو نہیں جانتا وہ قرآن نہ پڑھائے پھر ابو الاسود کو بلایا اور حکم کیا کہ آپ لغت عرب کے قوانین وضع کریں اور لوگوں کو اعراب کا علم سکھائیں شروع میں اعراب ظاہر کرنے کے لئے بھی نقاط ڈالے گئے۔ لیکن ابو الاسود[3] اور خلیل [4] نے

سیرین اور ان کے ماسوا بہت سے لوگوں سے حدیث کو سنا اور آپ سے معمر بن راشد، اوزاعی، مسعر بن کدام، شعبہ بن حجاج، جریر بن حازم اور ھمام بن یحیی وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ (ذہبی، **سیر اعلام النبلاء**، ۵: ۲۶۹۔ ۲۷۴۔)

[1] : سیوطی، **الاتقان فی علوم القرآن**، ۲۲۴۵۔ ۲۲۴۶۔

[2] : التوبۃ: ۳۔

[3] : ابو الاسواد دوئلی (۱ ق ھ۔ ۶۹ ھ) کا اصل نام ظالم بن عمرو بن سفیان ہے، آپ تابعین میں سے تھے آپ کا قبیلہ دُئل کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ حجاز کے لوگ اسے "دیلی" کے تلفظ سے پڑھتے۔ فقیہ، شاعر اور علم نحو کا ماہر تھے آپ نے قرآن کریم کیلئے اعراب وضع کئے اور انہیں قرآنی آیات پر لگایا لیکن وہ اس طرح کی نہ تھیں جیسی آج کل معروف ہیں۔ بلکہ زبر کے لئے حرف کے اوپر، زیر کے لئے نیچے اور پیش کے لئے حرف کے سامنے ایک نقطہ مقرر کیا گیا۔ جبکہ سکون کی علامت دو نقطے تھی۔ (زرکلی، **الاعلام**، ۳: ۲۳۶)

[4] : ابو عبد الرحمٰن خلیل ابن احمد فراہیدی بصری (۱۰۰ھ۔ ۱۷۰ھ)، آپ کے والد وہ پہلے شخص تھے جنہیں حضور ﷺ کی وفات کے بعد پہلی بار "احمد" کہا گیا ماہر لغت عربی و موسیقی تھے اور علم عروض کے بانی تھے اور اسی وجہ سے ان کا نام تاریخ میں زندہ و جاوید ہے علمِ

ضمہ۔ فتحہ۔ کسرہ کے علامات ایجاد کئے یہ دونوں شخص بصری تھے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ والے نقاط ڈالتے تھے۔ لیکن بعد میں انہوں نے بھی اہل بصرہ کا طرز اختیار کر لیا بعض صحابہ اور تابعین نے اس میں احتیاط سے کام لیا لیکن بعد میں اس پر اتفاق ہو گیا امام مالک فرمایا کرتے تھے۔ اصل مصحف کو مجرد رکھنا چاہیے لیکن جن مصاحف پر تعلیم دی جاتی ہے ان کو تختیوں پر لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔[1]

عروض میں کسی کلام یا شعر کے بارے میں یہ جانچا جاتا ہے کہ وہ وزن میں ہے یا نہیں۔ سیبویہ نحوی آپ کے شاگرد تھے آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بصرہ میں گزارا اور وہیں وفات پائی اور دفن ہوئے۔ آپ نے قرآن کے اعراب کے نقطوں کو ہٹا کر اس کو ایک نئ شکل دی، فتحہ کو الف سے لیا کسرہ کو یا سے لیا اور ضمّہ کو واو سے لیا۔ آپ کی تصانیف میں کتاب العین، معانی الحروف، کتاب العروض، النقط والشکل اور النغم قابل ذکر ہیں۔ (زرکلی، **الاعلام**، ۲: ۳۱۴)

[1] : افغانیؒ، **دروس مبارکہ**، ۱۵۔۱۶

خلاصہ بحث

نتائج بحث

تجاویز وسفارشات

خلاصہ بحث(Summary of the Research)

زیر نظر مقالہ برائے پی ایچ-ڈی علومِ اسلامیہ، بعنوان "علامہ شمس الحق افغانیؒ کی قرآنی خدمات کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ "پانچ ابواب پر مشتمل ہے، یہاں پر بالترتیب تمام ابواب اور فصول کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔

مقالے کے بابِ اول میں علامہ شمس الحق افغانی کی حالات زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ باب تین فصول پر مشتمل ہے:

فصل اول آپؒ کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہے جس میں آپ کا نام و نسب، جائے پیدائش اور خاندانی پس منظر کو مستند مصادر کی روشنی میں لکھا گیا ہے۔

فصل دوم آپؒ کی علمی زندگی کے بارے میں ہے جس میں آپ کی ابتدائی واعلی تعلیم، آپ کے مشہور اُساتذہ و تلامذہ اور آپ کے تدریسی خدمات، بین الاقوامی کانفرنسز میں شمولیت کا ذکر کیا گیا ہے اور آپؒ کے بحیثیت مفسر، محدث اور فقیہ تعارف پیش کیا گیا ہے

جب کہ فصلِ سوم آپ کے تصنفی خدمات کے بارے میں ہے جس میں آپ کے کتب کا جائزہ پیش کیا گیا ہے

باب دوم میں آپؒ کی تفسیر دروس القرآن الحکیم کا ناقدانہ جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ باب تین فصول پر مشتمل ہے

فصل اول تفسیر بالماثور میں علامہ کے منہج کے بارے میں ہے جس میں تفسیر، ماثور، روایت کا مفہوم بیان کیا گیا ہے اور تفسیر دروس القرآن الحکیم کی روشنی میں تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث اور تفسیر القرآن باقوال الصحابۃ والتابعین میں علامہ افغانیؒ کے منہج کو واضح کیا گیا ہے

فصل دوم تفسیر بالرائے میں علامہ کے منہج کے بارے میں ہے جس میں تفسیر دروس القرآن الحکیم کی روشنی میں لغوی، فقہی اور کلامی مباحث میں علامہ افغانیؒ کے منہج کو واضح کیا گیا ہے

فصل سوم اصلاح معاشرہ میں علامہ کے منہج کے بارے میں ہے جس میں تفسیر دروس القرآن الحکیم کی روشنی میں اصلاح عقیدہ، اصلاح اخلاق وتزکیہ نفس، معاشی نظام کی اصلاح، سیاسی نظام کی اصلاح اور مختلف معاشرتی مسائل کی اصلاح میں علامہ افغانیؒ کے منہج کو واضح کیا گیا ہے

باب سوم میں آپؒ کی تالیف ''علوم القرآن'' کا ناقدانہ جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ باب تین فصول پر مشتمل ہے
فصل اول میں تالیف ''علوم القرآن'' میں علامہ افغانیؒ کے منہج کو واضح کیا گیا ہے۔ فصل دوم میں تالیف ''علوم القرآن'' میں پیش کردہ مضامین کا اجمالی تعارف بیان کیا گیا ہے۔ فصل سوم میں تالیف ''علوم القرآن'' کے مصادر و مراجع کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔

باب چہارم میں آپؒ کی تالیف ''النظر العمیق فی تفسیر القرآن واعجاز القرآن'' کا ناقدانہ جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ باب تین فصول پر مشتمل ہے

فصل اول میں تالیف ''النظر العمیق فی تفسیر القرآن واعجاز القرآن'' میں علامہ افغانیؒ کے منہج کو واضح کیا گیا ہے۔ فصل دوم میں تالیف ''النظر العمیق فی تفسیر القرآن واعجاز القرآن'' میں پیش کردہ مضامین کا اجمالی تعارف بیان کیا گیا ہے۔ فصل سوم میں تالیف ''النظر العمیق فی تفسیر القرآن واعجاز القرآن'' کے مصادر و مراجع کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔

باب پنجم میں علامہ کی دیگر تصانیف میں تفسیری مباحث کا ناقدانہ جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ باب تین فصول پر مشتمل ہے فصل اول میں تالیف "خطبات افغانی" میں پیش کردہ تفسیری مواد کا جائزہ، فصل دوم میں تالیف "مقالات افغانی" میں پیش کردہ تفسیری مواد کا جائزہ اور فصل سوم میں تالیف "دروس مبارکہ" میں پیش کردہ تفسیری مواد کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔

مذکورہ بالا پانچ ابواب کے بعد زیرِ نظر خلاصہ، نتائج بحث، تجاویز و سفارشات اور آخر میں علمی فہارس دیے گئے ہیں۔

نتائج بحث(Research Findings)

مندرجہ بالا تحقیقی مقالے سے جو نتائج سامنے آئے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

1) علامہ شمس الحق افغانیؒ کے حالات واحوال، علمی ودینی خدمات اور خصوصاً تصنیفی خدمات کا جائزہ لینے کے بعد آپؒ کی شخصیت ایک بلند پایہ مفسر، فقیہ اور محدث کے طور پر سامنے آتی ہے

2) تفسیر اور علوم القرآن کے سلسلے میں معاصر رجحانات، فلسفہ وسائنس اور جدید ذہن کے شبہات وسوالات کے سلسلے میں علامہ افغانیؒ کی تحقیقات کو سامنے رکھا جائے تو بلا مبالغہ عصر حاضر کے امام رازی (متوفی: ۱۲۰۹) کہلانے کے مستحق نظر آتے ہیں

3) تفسیر دروس القرآن الحکیم میں آپؒ نے تفسیر بالماثور کا اہتمام کیا ہے جو کہ مفسرین کے ہاں سب سے قابل اعتماد طریقہ ہے۔

4) آپؒ نے اپنے تفسیر دروس القرآن الحکیم اور دوسرے تصانیف میں اسرائیلیات اور ضعیف روایات سے اجتناب کیا ہے

5) آپؒ نے اپنے تفسیر دروس القرآن الحکیم تفسیر بالماثور کے ساتھ تفسیر بالرائے کا بھی اہتمام کیا ہے اور لغوی، فقہی اور کلامی مباحث وقضایا کو مفصل انداز میں بیان فرمائے ہیں

6) آپؒ نے اپنے تصانیف میں اور خاص کر تفسیر دروس القرآن الحکیم میں اصلاح فرد اور اصلاح معاشرہ پر بہت زور دیا ہے جس میں اصلاح عقیدہ، اصلاح اخلاق وتزکیہ نفس، معاشی نظام کی اصلاح، سیاسی نظام کی اصلاح اور مختلف معاشرتی مسائل کی اصلاح قابل ذکر ہیں۔

7) آپ ایک بہترین محقق تھے، جس کی بین ثبوت آپؒ کی علوم القرآن پر دو بلند پایہ کتابیں ''علوم القرآن'' اور ''النظر العمیق فی تفسیر القرآن واعجاز القرآن'' ہیں۔

8) آپؒ نے اپنے تصانیف میں نہ صرف صحیح عقیدہ واضح کیا ہے بلکہ باطل عقائد ونظریات کی محکم تردید فرمائی ہے معتزلہ، خوارج، شیعہ اور قادیانیوں کی رد فرمائی ہے۔

9) آپؒ نے اپنے تصانیف میں مستشرقین کے بے سروپا شبہات کا رد نہایت احسن انداز سے کیا۔

10) آپؒ ایک بہترین محقق تھے آپؒ نے اپنے تصانیف میں نہ صرف ہر موضوع پر اس فن کے ماہر علماء کے اقوال نقل کئے ہیں بلکہ ان اقوال میں سے ایک کو ترجیح بھی دی ہے اور وجہ ترجیح بھی بیان کی ہے اور اگر ممکن ہو تو ان میں تطبیق بھی کرتے ہیں۔

تجاویز وسفارشات(Suggestions and Recommendation)

علامہ شمس الحق افغانیؒ کی قرآنی خدمات کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ کے بعد امت مسلمہ اور بالخصوص نئے محققین اور علوم اسلامیہ کے طلباء کے لئے تجاویز وسفارشات کے ضمن میں درج ذیل نکات کی طرف متوجہ کیا جانا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

- ❖ جامعات و مدارس میں اساتذہ کو چاہئے کہ تفسیر دروس القرآن الحکیم کے منتخب اقتباسات و موضوعات سے طلباء کو آشنا کروائیں کیونکہ علامہ افغانیؒ نے فقہی اور کلامی مباحث و قضایا کو انتہائی آسان فہم اور مفید انداز میں میں بیان فرمائے ہیں۔
- ❖ اصلاح فرد اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اذہان کی تیاری کے سلسلے میں تفسیر دروس القرآن الحکیم کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔
- ❖ جدید ذہن کے فکری اشکالات کے حل کے لئے علامہ افغانیؒ کے تصانیف کا مطالعہ از حد ضروری ہے کیونکہ آپؒ نے جدید نظام ہائے سیاست و معیشت جیسا کہ اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام پر علمی لحاظ سے زبردست تنقید کی ہے۔اور اسلام کے معاشی نظام کو دلائل سے ہمہ گیر ثابت کیا ہے۔
- ❖ مسلم معاشرے پر مغربی تہذیب کے اثرات بہت تیزی سے مرتب ہو رہے ہیں کیونکہ آپؒ نے نوجوان نسل کو ان اثرات سے محفوظ رکھنے کے لئے راہنمائی فرمائی ہے اس لئے نوجوان نسل کو مغربی تہذیب کے اثرات سے بچانے کے لئے تمام لائبریریوں میں آپؒ کے تصانیف خاص کر تفسیر دروس القرآن الحکیم، علوم القرآن اور محاضرات افغانیؒ کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔
- ❖ مستشرقین نے مسلمانوں کے یقین کو متزلزل کرنے کے لئے قرآن کی محفوظیت، اعجاز اور قرآن کے منجانب اللہ ہونے پر کچھ بے سروپا شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ علامہ افغانیؒ نے اپنے کتاب علوم القرآن میں ان تمام شبہات کا رد کیا ہے۔ یہ کتاب اس قابل ہے کہ اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے۔

- **محاضرات افغانیؒ**(النظر العمیق فیما یتعلق بالتفسیر و إعجاز القرآن)**علوم القرآن کے کتب میں انتہائی** اہم اور گراں قدر اضافہ ہے۔ تفسیر اور علوم القرآن کے محققین کو چاہیے کہ ان میں سے ہر لیکچر کو یا بہ حیثیت مجموعی پورے مجموعہ "محاضراتِ افغانی" کو تحقیقی عمل سے گزار کر علمی دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔
- قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے جو قیامت تک ہدایت اور راہ نمائی کا ذریعہ ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ اپنی ساری محنتیں اور کوششیں تفسیر اور علوم قرآن کریم کی خدمت میں صرف کردیں جیسا کہ ہمارے اکابر نے کیا، اسی وجہ سے انہوں نے تفسیر اور علوم القرآن کی اتنی عظیم دولت ہمارے لئے چھوڑی۔
- ضرورت اس امر کی ہے کہ یونیورسٹی کی سطح پر "Tafseer and Quranic Sciences" کے نام سے ایک الگ ڈیپارٹمنٹ قائم کیا جائے تاکہ طلبہ بیچلر لیول سے ہی تفسیر اور علوم القرآن میں سپیشلائیزیشن کر کے قرآن کے علوم کو سیکھیں، سمجھیں اور ان میں تدبر اور تفکر کا شوق پیدا ہو اور اسے اپنے تحقیق کا جزاولین بنائیں۔

علمی وفنی فہارس

فہرسِ آیاتِ قرآنیہ:

وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِ	سورۃالبقرۃ:۲۲۲	۱۶۲
وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ	سورۃالبقرۃ:۲۲۸	۲۱۷
أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا	سورۃالبقرۃ:۲۴۷	۱۳۳
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ	سورۃالبقرۃ:۲۵۵	۶۹
أَعۡلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ	سورۃالبقرۃ:۲۵۹	۲۲۳
وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِـۧمُ رَبِّ أَرِنِي كَيۡفَ تُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ	سورۃالبقرۃ:۲۶۰	۲۲۱
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ	سورۃالبقرۃ:۲۷۵	۲۰۰
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ	سورۃالبقرۃ:۲۷۷	۲۰۸
نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡۖ	سورۃالبقرۃ:۲۲۳	۲۰۱
مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ	سورۃآل عمران:۷	۲۰۲
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ	سورۃآل عمران:۱۰۲	۲۱۷
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا	سورۃآل عمران:۱۰۳	۸۴
إِن يَنصُرۡكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمۡ	سورۃآل عمران:۱۶۰	۲۴۴
وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ	سورۃالنساء:۶۹	۲۹۸
جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا	سورۃالمائدۃ:۲۰	۷۲
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ	سورۃالمائدۃ:۳۳	۱۲۹
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا	سورۃالمائدۃ:۳۸	۱۲۹
أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ	سورۃالمائدۃ:۴۵	۱۳۰
ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ	سورۃالانعام:۸۲	۲۱۷
فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ	سورۃالأنعام:۹۰	۸۷
لَّا تُدۡرِكُهُ ٱلۡأَبۡصَٰرُ	سورۃالأنعام:۱۰۳	۲۱۵
شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ	سورۃالأنعام:۱۱۲	۸۳

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ	سورۃالانعام:۱۲۱	۸۳
وَٱلۡوَزۡنُ يَوۡمَئِذٍ ٱلۡحَقُّ	سورۃالاعراف:۸	۱۵۲
وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖ	سورۃالاعراف:۱۵۶	۲۹۷
وَاتَّبَعُو النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ	سورۃالاعراف:۱۵۷	۱۳۱
يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلۡحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ	سورۃالانفال:۷	۲۴۱
أَ ٱللَّهَ بَرِيٓءٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ وَرَسُولُهُۥ	سورۃالتوبہ:۳	۳۰۱
فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ	سورۃالتوبۃ:۱۱	۸۷
وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ	سورۃالتوبۃ:۱۲	۸۸
وَقَٰتِلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ كَآفَّةً	سورۃتوبہ:۳۶	۲۰۰
عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم	سورۃتوبہ:۱۲۸	۲۲۷
كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ	سورۃہود:۰۱	۲۰۲
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا	سورۃہود:۶	۱۳۰
إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ	سورۃہود:۱۰۸	۱۶۸
وقيل يا ارض ابلعى مائک ويسماء اقلعى وغيض المآء	سورۃہود:۴۴	۱۶۱
وَلَا تَاْيۡـَٔسُواْ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِ	سورۃیوسف:۸۷	۲۲۰
إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ	سورۃالرعد:۱۱	۱۳۴
أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ	سورۃالرعد:۲۸	۲۲۴
لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ	سورۃابراہیم:۷	۷۲
وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَٰكَ سَبۡعٗا مِّنَ ٱلۡمَثَانِي وَٱلۡقُرۡءَانَ ٱلۡعَظِيمَ	سورۃالحجر:۸۷	۲۹۴
والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق	سورۃالنحل:۷۱	۴۷
فَإِذَا قَرَأۡتَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ	سورۃالنحل:۹۸	۲۹۵
وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ	سورۃالنحل:۱۰۶	۲۱۹

آیت	حوالہ	صفحہ
وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا	سورۃ اسراء:۲۶	۲۱۸
إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ	سورۃ اسراء:۲۷	۲۱۸
وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَـٰطِلُ ۚ	سورۃ اسراء:۸۱	۲۴۵
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى	سورۃ طٰہٰ:۱۲۸	۶۸
وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ	سورۃ الانبیاء:۴۷	۱۵۲
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ	سورۃ الحج:۴۱	۱۲۸
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ	سورۃ الحج:۴۶	۷۵
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي	سورۃ النور:۲	۱۲۹
وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَـٰدَةً أَبَدًا ۚ	سورۃ النور:۰۴	۲۰۱
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ	سورۃ النور:۵۵	۱۳۴،۱۳۱،۱۲۸
خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًا	سورۃ الفرقان:۲	۲۱۱
أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ	سورۃ الفرقان:۴۴	۶۸
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ	سورۃ الروم:۴۱	۱۱۲
وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ	سورۃ روم:۲۷	۱۷۱
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ	سورۃ لقمان:۶	۷۹
طَلْعُهَا كَأَنَّهُۥ رُءُوسُ ٱلشَّيَـٰطِينِ	سورۃ الصافات:۶۶	۲۹۵
وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ	سورۃ الصافات:۹۶	۲۰۸
كِتَـٰبًا مُّتَشَـٰبِهًا مَّثَانِىَ	سورۃ الزمر:۲۳	۲۰۲
وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض	سورۃ الجاثیہ:۱۳	۱۵۷
فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ	سورۃ الجاثیہ:۲۳	۶۸
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا	سورۃ الفتح:۱	۲۲۸
لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ	سورۃ الفتح:۲	۲۲۶

قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۖ	سورۃالحجرات:۱۴	۲۱۹
وفی انفسکم افلا تبصرون	سورۃالذریٰت:۲۰	۱۶۰
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ	سورۃالذریٰت:۵۵	۱۵۹،۲۳۷
فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى	سورۃالنجم:25	۱۲۹
، إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ	سورۃالقمر:۴۹	۲۱۱
مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ	سورۃالحدید:۲۲۔۲۳	۲۱۱
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ	سورۃالصف:۲	۷۳
كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ	سورۃالصف:۳	۷۳
فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ	سورۃالتغابن:۱۶	۲۲۰
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ	سورۃالتحریم:۱	۲۲۷
تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ	سورۃالملک:۱	۲۱۸
إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ	سورۃالقیامہ:۱۷	۱۶۸
يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا	سورۃالنبا:۳۸	۶۹
عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ	سورۃعبس:۱	۲۲۷
وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ	سورۃالتکویر:۲۹	۲۰۸
سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ	سورۃالاعلیٰ:۶	۱۶۷
والشفع والوتر	سورۃالفجر:۳	۶۹
هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ	سورۃالفجر:۵	۶۸
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا	سورۃالشمس:۹-۱۰	۱۱۹
فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ	سورۃالقارعہ:۶	۱۵۲
فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ	سورۃالقارعہ:۷	۱۵۲

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ	سورۃالقارعہ:۸	۱۵۲
فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ	سورۃالقارعہ:۹	۱۵۲
إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ	سورۃالکوثر:۱	۱۵۰
إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ	سورۃالنصر:۱	۲۲۸

فہرسِ احادیثِ نبویہ:

نمبر شمار	حدیث کے متن کا ٹکڑا	صفحہ نمبر
۱	مثل ما بعثنی اللہ بہ من الھدی والعلم	۶۳
۲	فیشربوا من ألبانھا وأبوالھا	۸۷
۳	من بدل دینہ فاقتلوہ	۸۸
۴	لا یحل دم امرئ مسلم	۸۹
۵	كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ	۱۲۸
۶	قرأ رجل باللیل وسمع النبیﷺ فقال اذکرنی آیات کذا اسقطھن	۱۹۱
۷	رَجُلاً يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ « رَحِمَهُ اللَّهُ ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً	۱۹۱
۸	مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ الْجَنَّةِ	۲۱۲
۹	كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ	۲۱۲
۱۰	إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ آدَمَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ	۲۱۲
۱۱	إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا	۲۱۲
۱۲	رَأَيْتُ نُورًا	۲۱۴
۱۳	نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ	۲۱۴
۱۴	أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ	۲۱۸
۱۵	لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثًا	۲۲۶
۱۶	السبع المثاني والقران العظيم	۲۹۳
۱۷	الحمد لله رب العالمين. هي السبع المثاني	۲۹۴
۱۸	في فاتحة الكتاب شِفاء من كل داءٍ	۲۹۴
۱۹	ما أنزل اللَّه في التَّوراة ولا في الإنجيل مثلَ أُمِّ القرآن	۲۹۴
۲۰	إنّ الكلب الأسود شيطان	۲۹۵
۲۱	كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحيم أقطع	۲۹۶
۲۲	إِذَا قَالَ(الامام) وَلاَالضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ. يُجِبْكُمُ اللَّهُ	۲۹۹

فہارسِ اعلام:

(جن کے مختصر تراجم اس مقالہ میں لکھے گئے)

نمبر شمار	فہرس مصادر و مراجع
1	ابن ماجہ أبو عبد اللہ محمد بن یزید القزوینی، وفات: ۲۷۳ھ، **سنن ابن ماجہ**، بیروت: دار الاحیاء الکتب العربیہ
2	أحمد بن محمد ابن خلکان، وفات: ۶۸۱ھ، **وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان** بیروت: دار صادر، ۱۹۹۰ء
3	إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشي وفات: ۷۷۴ھ، **تفسیر القرآن العظیم** ریاض: دار طیبہ، ۱۹۹۹ء
4	أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وفات: ۸۵۲ھ، **الإصابہ في تمییز الصحابہ بیروت: دار الکتب العلمیہ، ۱۴۱۵ھ**
5	أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اللہ وفات: ۵۳۸ھ، **الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل** بیروت: دار الکتب العلمیۃ، ۱۹۹۵ء
6	أبو بکر أحمد بن الحسین بن علي بیہقی ۳۸۴ھ ـ ۴۸۷ھ، **السنن الکبری**، مرکز ھجر للبحوث والدراسات العربیۃ والإسلامیۃ، ۲۰۱۱ء
7	أبو بکر بن أبي شیبہ، وفات: ۲۳۵ھ، **الکتاب المصنف في الأحادیث والآثار مُصنف ابن ابی شیبہ** ریاض: مکتبہ الرشد، طبع: اول، ۱۴۰۹ھ
8	أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِستاني وفات: ۲۷۵ھ: **سنن أبي داود**، ریاض: مکتبہ المعارف، ۱۴۲۴ھ
9	أبو زکریا یحیی بن شرف النووي، **المنہاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج** بیروت: دار إحیاء التراث العربي، ۱۳۹۲ھ
10	أبو سعادات مبارک بن محمد ابن أثیر جزري، **جامع الأصول في أحادیث الرسول** ناشر: مکتبۃ دار البیان، ۱۹۶۹ء
11	ابی الخیر محمد بن محمد بن محمد ابن الجزری وفات ۸۳۳ھ، **الحصن الحصین من کلام سید المرسلین ﷺ** کویت: غراس، ۲۰۰۸ء
12	أحمد بن حنبل، وفات: ۲۴۱ھ، **مسند الإمام أحمد بن حنبل**، مسند الأنصار رضي اللہ عنھم، بیروت: مؤسسہ الرسالہ، ۲۰۰۱ء
13	احمد بن علی بن محمد بن احمد بن حجر العسقلانی، **الإصابہ في تمییز الصحابہ** بیروت: دار الکتب العلمیہ، ۱۴۱۵ھ
14	أحمد بن فارس بن زکریاء، وفات: 395ھ، **الصاحبي في فقہ اللغۃ العربیہ ومسائلھا وسنن العرب في کلامھا** بیروت: دار الکتب العلمیہ، ۱۹۹۷ء
15	اسلم راہی ایم اے، **جلال الدین اکبر**، کراچی: شمع بک ایجنسی
16	امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی ۱۴۴۵ء-۱۵۰۵ء، **الاتقان فی علوم القرآن**، مدینہ منورہ: مجمع الملک فھد لطباعۃ المصحف الشریف
17	الامام ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللہ السہیلی وفات ۵۷۵ھ، **الروض الانف فی شرح السیرہ النبویہ سیرت ابن ہشام**، مصر:

	مصطفى البابي الحلبي، ۱۹۵۵ء
18	امين الخولي، **التفسير: نشأته-تدرجه—تطوره** بيروت: دار الكتاب اللبناني للطباعه والنشر والتوزيع، ۱۹۸۲ء
19	بدرالدين محمد بن عبدالله الزركشي، **البرهان في علوم القرآن** بيروت: دار الفكر، ۱۹۸۰ء
20	پرشوتم مہرہ، **اے ڈکشنری آف ماڈرن انڈین ہسٹری** آکسفورڈ یونیورسٹی پرس، ۱۹۸۵ء
21	پروفیسر ڈاکٹر وحید رحمان شاہ، **مختصر حالات زندگی پروفیسر ڈاکٹر وحید رحمان شاہ**، مخطوطہ
22	تقریر سید احمد شاہ بخاری، مندوب پاکستان، مندرجہ جنگ، ۶ دسمبر ۶۷، تقریر ۷، جنوری ۱۹۵۳ء
23	جانباز مرزا، **حیات امیر شریعت**، لاہور: مکتبہ تبصرہ مطبع چٹان پریس جنوری ۱۹۷۰
24	جلال الدین السیوطی، **الاتقان فی علوم القرآن** بیروت: موسسہ المجلہ، ۲۰۰۷ء
25	جلال الدین سیوطی، **الاتقان فی علوم القرآن** لاہور: سہیل اکیڈمی، ۱۹۸۰ء
26	جہاں آراء بیگم، مترجم، مولوی عبدالصمد، **معین الارواح** دہلی: مطبع رضوی صوفی ۱۸۹۱ء
27	الحاج مولوی فیروزالدین کیرانوی، **فیروزاللغات** لاہور: فیروز سنز، ۲۰۰۵ء، ۶۶۸۔
28	حافظ محمد اکبر شاہ، **اکابر علمائے دیوبند** ادارہ اسلامیات، لاہور، ۱۹۹۹ء
29	حافظ محمد اکبر شاہ بخاری، **اکابر علماء دیوبند** لاہور: ادارہ اسلامیات، ۱۹۹۹ء
30	حافظ نذر اللہ جلیل، ''مولانا عبدالغنی پر ایک نظر''، **المصطفی**، بہاول پور، نومبر ۲۰۱۱ء
31	حسین بن محمد بن مفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبوالقاسم، **مفردات ألفاظ القرآن** دمشق: دار القلم
32	خالد سیف اللہ رحمانی، **قاموس الفقہ** کراچی: زمزم پبلشر
33	داخل خارج رجسٹر، گورنمنٹ پرائمری سکول ترنگزئی چارسدہ
34	داود محمد جان افغانی بن علامہ شمس الحق افغانی سے ذاتی انٹرویو ۵ مئی ۲۰۱۶ء
35	ڈاکٹر سلیم اختر، **علامہ اقبال-حیات، فکر و فن**، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز
36	ڈاکٹر سید جمال الدین فالح الکیانی، مترجم، سید وحید القادری عارف، **جغرافیہ الباز الاشہب** فلورڈا، امریکہ: دار الباز پبلشنگ، ۲۰۱۶ء
37	ڈاکٹر محمد حسین ذہبی، **التفسیر والمفسرون** بیروت: شرکہ دار ارقم بن ارقم
38	ڈاکٹر نصیر دستی، **دی بلوچ اینڈ بلوچستان** ٹریفرڈ پبلشنگ امریکہ ۲۰۱۲ء
39	ڈاکٹر وحید الرحمن، ''حضرت علامہ شمس الحق افغانی کی حیات پر ایک نظر''**النصیحہ** چارسدہ، ماہ ستمبر ۱۹۸۵ء
40	زاہد خان، **''علامہ شمس الحق افغانی ترنگزئی''**، مقالہ ایم۔اے شعبہ پاکستان سٹڈیز، پشاور یونیورسٹی ۱۹۸۵ء

41	سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی ۷۱۲ھ۔۷۹۳ھ، **شرح المقاصد فی علم الکلام** لاہور: دار معارف نعمانیہ، ۱۹۸۱ء،
42	شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن أحمد الذہبی، **سیر أعلام النبلاء** بیروت: مؤسسہ الرسالہ، ۱۹۸۵ء
43	شمس الدین أبو عبداللہ محمد بن أحمد ذہبی، وفات: ۷۴۸ھ، **سیر الاعلام النبلاء** بیروت: مؤسسہ الرسالہ، ۱۹۸۵ء
44	شمس الدین ذہبی، **تذکرۃ الحفاظ** بیروت: دار الکتب العلمیہ، ۱۹۹۸ء
45	شہاب الدین محمود بن عبداللہ صلاح الدین الوسی، **روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی**، بیروت: دار الکتب العلمیۃ، ۱۴۳۱ھ
46	شیخ عنایت اللہ، **حیات اقبال**، لاہور: تاج کمپنی لمیٹڈ
47	شیخ محمد اکرم، **رود کوثر** لاہور: ادارہ ثقافت اسلامیہ، ۲۰۰۵ء
48	عبدالحیٔ بن فخر الدین، **الإعلام بمن في تاریخ الھند من الأعلام المسمی ب-نزھہ الخواطر و بھجہ المسامع والنواظر**، بیروت: دار ابن حزم، ۱۹۹۹ء
49	**عبدالرحمن بن أبي بکر، جلال الدین السیوطي، وفات: ۹۱۱ھ، تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي** ریاض: دار طیبہ، ۲۰۰۶ء
50	عبدالرحمن بن أبی بکر، جلال الدین سیوطی، **تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی** ریاض: مکتبہ الکوثر، ۱۴۱۵ھ
51	عبدالستار، **الجانب الإصلاحی الإجتماعی فی دروس القرآن الحکیم للشیخ شمس الحق الافغانی** ایم فل مقالہ، فیکلٹی: اصول الدین، شعبہ: تفسیر اور علوم قرآن، انٹر نیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد ۲۰۱۲ء
52	عبدالغنی، **مجالس افغانی** مکتبہ سید شمس الحق افغانی، شاہی بازار بہاولپور
53	عقیل شاہ، **دی آرمی اینڈ ڈیموکریسی** ہارورڈ یونیورسٹی پریس ۲۰۱۴ء
54	علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان بن أحمد المرداوي، **الإنصاف في معرفہ الراجح من الخلاف** القاھرہ: ھجر للطباعہ والنشر والتوزیع، ۱۹۹۵ء
55	علاء الدین علي بن حسام الدین الھندي، **کنز العمال في سنن الأقوال والأفعال**، بیروت: مؤسسہ الرسالہ، ۱۹۸۱ء
56	علامہ سید شمس الحق افغانیؒ، مرتب مولانا عبدالغنی، **المیہ مشرقی پاکستان** بہاول پور: مکتبہ سید شمس الحق افغانیؒ، شاہی بازار
57	علامہ سید شمس الحق افغانیؒ، مرتب، علامہ عبدالرحمن، **دروس مبارکہ**، ترنگ زئی، چارسدہ: ادارہ شمس المعارف
58	علامہ سید شمس الحق افغانیؒ، مرتب، مولانا عبدالغنیؒ، **خطبات افغانی** بہاول پور: مکتبہ سید شمس الحق افغانی
59	علامہ شمس الحق افغانی، **معین القضاۃ والمفتین** نوشہرہ: مکتبہ رشیدیہ، ۲۰۰۹ء
60	علامہ شمس الحق افغانی، **مقالات افغانی** بہاولپور: مکتبہ سید شمس الحق افغانی

61	علامہ شمس الحق افغانی، **دروس القرآن الکریم** بہاولپور: مکتبہ سید شمس الحق افغانی
62	علامہ شمس الحق افغانی، **شرعی ضابطہ دیوانی** کراچی: کتب خانہ مظہری، ۲۰۱۱ء
63	علامہ شمس الحق افغانی، **محاضرات افغانیؒ** بہاول پور: مکتبہ سید شمس الحق افغانیؒ
64	علامہ شمس الحق افغانی انٹرویو ریڈیو پاکستان اکتوبر ۱۹۸۱ء۔
65	علامہ شمس الحق افغانی، **علوم القرآن** کراچی: البشری ویلفیر اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ، ۱۹۱۵ء
66	علامہ شمس الحق افغانیؒ، **سائنس اور اسلام** لاہور: مکتبہ الحسن، ۱۹۸۵ء
67	علامہ شمس الحق افغانی، **سرمایہ داری، سوشلزم اور اسلام** بہاول پور: مکتبہ سید شمس الحق افغانی
68	علامہ عبدالحیٔ، **نزھہ الخواطر و بھجہ المسامع والنواظر** دار ابن حزم، طبع اول ۱۹۹۹ء
69	علامہ محمد ظفر اقبال، **سلطنت عثمانیہ**، لاہور: ضیاء القرآن پبلی کیشنز، اگست ۲۰۰۸ء
70	علي بن أحمد بن سعید بن حزم وفات: ۴۵۶ ھ، **الفصل في الملل والأهواء والنحل** قاہرہ: مکتبہ خانجی
71	عمر بن رضا کحالہ،، **معجم المؤلفین** بیروت: دار إحیاء التراث العربي
72	الف کروے، **دی پٹھان** آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۸۳ء
73	الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ، عبدالحیٔ لکھنوی، کراچی: قدیمی کتب خانہ
74	قاری فیوض الرحمن، "علمائے دیوبند سرحد کی تصنیفی خدمات"، **الرشید** لاہور، دیوبند نمبر فروری مارچ ۱۹۷۶ء
75	گیل منالٹ، احتر، **دی خلافت موومنٹ** کولمبیا یونیورسٹی پریس ۱۹۸۲ء
76	مالک بن أنس بن مالک بن عامر الأصبحي المدني وفات: ۱۷۹ھ، **موطأ**، بیروت: دار إحیاء التراث العربي،، ۱۹۸۵ء
77	**مجلّۃ الأحکام العدلیہ** کراچی: کارخانہ تجارت کتب
78	محمد أمین بن عمر بن عبدالعزیز عابدین دمشقی، **مجموعہ رسائل ابن عابدین** القاہرہ: المکتبہ الازھریۃ للتراث
79	محمد بن احمد بن عثمان الذہبی، **تذکرۃ الحفاظ**، بیروت: دار الکتب العلمیہ، ۱۹۹۸ء
80	محمد بن اسماعیل البخاری، **الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اللہ ﷺ وسننہ وأیامہ**، ریاض: مکتبہ الرشد، ۲۰۰۶ء
81	محمد بن عیسی بن سَوْرة بن موسی بن الضحاک، الترمذي، أبو عیسی، **سنن الترمذي**، بیروت: دار الغرب الإسلامی، ۱۹۹۸ء
82	محمد بن محمد بن أحمد المقری، **القواعد** مکۃ المکرمۃ: مرکز احیاء التراث الاسلامی
83	محمد بن مکرم بن علی، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الإفریقي وفات: ۷۱۱ھ، **لسان العرب** بیروت: دار صادر، ۱۹۹۴ء
84	محمد حیسن ذھبی، **التفسیر والمفسرون** قاہرہ: دار الکتب الحدیثہ
85	محمد داود جان، **شجرہ نسب علامہ شمس الحق افغانیؒ** مخطوطہ

86	محمد سعید احمد مجددی، **البینات شرح مکتوبات** گوجرانوالہ: تنظیم الاسلام پبلیکیشنز
87	محمد عبدالرحمن ابن خلدون، مقدمہ ابن خلدون مصطفی محمد القاهرہ، طبع ۱۳۲۹ھ
88	محمد عبدالعظیم الزرقانی، **مناهل العرفان في علوم القرآن** القاهرہ: مطبع عیسی البابی الحلبی وشرکاه
89	محمد علی التهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم بیروت: مکتبہ ناشرون، ۱۹۹۶ء
90	مسلم بن الحجاج أبوالحسن القشيري نیشاپوری وفات: ۲۶۱ھ، **المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول الله صلی الله علیہ وسلم**، ریاض: دار طیبہ، ۱۴۲۶ھ
91	مفتی محمد تقی عثمانی، **نقوش رفتگاں**، کراچی: مکتبہ معارف القرآن، ۲۰۰۷ء
92	ملا علی قاری، **مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح** بیروت: دارالفکر، ۲۰۰۲ء
93	**ملک اشفاق، ارسطو: حیات، فلسفہ اور نظریات** لاہور: بک ہوم، ۲۰۱۵ء
94	مولانا رحمت اللہ جان، ''حضرت علامہ شمس الحق افغانی ایک جامع کمالات شخصیت''، **الحق** اکوڑہ خٹک نوشہرہ اکتوبر ۱۹۸۳ء
95	مولانا رحمت اللہ جان، ''حضرت علامہ شمس الحق افغانی ایک علمی اور تاریخی شخصیت''، **الحق**، اکوڑہ خٹک نوشہرہ اکتوبر ۱۹۶۹ء
96	مولانا سمیع اللہ سعدی، ''دور جدید کا فقہی ذخیرہ''، **الشریعہ**، گوجرانوالہ، ۲۰۱۵ء
97	مولانا عبدالغنی، **مجالس افغانی** بہاول پور: مکتبہ سید شمس الحق افغانیؒ شاہی بازار، ۲۰۰۴ء
98	مولانا علی اصغر عباسی، ''میرے استاد گرامی حضرت افغانیؒ کی سند حدیث''، **نقوش افغانی**، چارسدہ، ۱۹۸۵ء
99	مولانا محمد حنیف گنگوہی، **حالات مصنفین درس نظامی**، کراچی: دارالاشاعت، ۲۰۰۰ء
100	مولانا محمد زکریا کاندھلوی، **اکابر کا سلوک واحسان** کراچی: مکتبہ الشیخ
101	مولوی رحمان علی، **تذکرہ علمائے ہند** کراچی: پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی، بیت الحکمت، ۲۰۰۳ء
102	مولوی فقیر محمد، **حدائق الحنفیہ**، کراچی: مکتبہ ربیعہ